

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بأبوظبي

المجلد الثاني

الحزب السابع والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب السابع والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨١

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / رجا والمبارى محمد عثمان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٠/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٠-١٩٨٠-١٩٨٠-١٩٨٠

سورة الحجر

مكية وآياتها تسع وتسعون

أما أنها مكية فقد أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم ، كما روى عن قتادة ومجاهد ، واستثنى الحسن قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ٨٧ » وقوله سبحانه : « كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ٩٠-٩١ » ذكره صاحب مجمع البيان .

وأما أنها تسع وتسعون آية فبالإجماع كما نقله الداني والطبرسي .

وتناسب سورة إبراهيم التي قبلها في أنها مثلها في كونها مكية مفتتحة بأسماء بعض حروف المعجم ، وقد جاء في كليهما النهي عن الكفر والوعيد بالعقاب عليه ، والحث على الإيمان والوعد بالثواب عليه ، وتسليط الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه ، إلى غير ذلك من المناسبات التي جمعت بينهما .

مقاصدها

وقد اشتملت هذه السورة على مقاصد عظيمة ، أهمها ما يلي :

- ١- أنها ابتدأت بالإشادة بآيات القرآن لمبشرين ، وبينت أن من كفروا سوف يتمنون أن لو كانوا مسلمين ، وأمرت النبي أن يتركهم يتمتعون ويلهيهام الأمل فسوف يعلمون العاقبة السيئة لانصرافهم عن الحق ، وذلك في وقت معلوم لله ، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون .
- ٢- أنهم لما سفهوا على الرسول بوصفهم إياه بالجنون ، لأنه لم يأتيهم بالملائكة تؤيده وتبلغهم عن الله نبيهم هذه السورة إلى أن الملائكة لا تنزل إلا بحكمة ، وليس منها أن تكون رسولا عن الله إليهم ، فإنهم يهلكون بمشاهدتهم لها على صورها الحقيقية ولا ينظرون ، أو يهلكون عقابا على كفرهم بعد نجيء الآية التي اقترحوها ، كما جرت عادته تعالى في الأمم قبلهم ، وأرشدتهم إلى أنه تعالى هو الذي نزل على محمد معجزة الذكر وهو القرآن ، وأنه حافظ له من كل ما يقدح فيه ليظل معجزة الإسلام ما بقى الزمان .

٣- تسليمة الرسول عن استهزاء قومه ، بأن ذلك عادة أهل الباطل مع المرسلين وذلك في قوله سبحانه :

« وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون -١١ » .

٤- التنبيه إلى الآيات الكونية الدالة على وحدانيته تعالى وعظم قدرته ، مثل بروج السماء ، والشهب التي تتساقط منها ، والأرض وإرسالها بالجبال ، وتيسير أسباب المعاش فيها ، وإرسال الرياح لواقع . وإنزال الماء لسقيانا ، وما نحن له بخازنين ، بل هو عطاء من رب العالمين ، وأنه تعالى هو المحي والميت وأنه سوف يحشر الناس أجمعين للحساب والجزاء .

٥- التنبيه إلى أن مبدأ خلق الإنسان كان من صلصال من حمأ مسنون ، والجان كان من نار السموم ، وأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد تمام خلقه ، فسجدوا إلا إبليس فطره الله من الجنة ، لتكبره وعصيانه ، وأنه انتقم لنفسه ظلماً من آدم ، بإغرائه بالأكل من الشجرة ، فأعبطه الله وزوجه إلى الأرض التي خلقه منها ليكون فيها خليفة ، وأن إبليس توعدهم بآدم بإغوائهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين ، فإنه ليس له عليهم سلطان ، وأن جهنم موعد العصاة أجمعين ، وأن الثقلين في جنات وعبور إخواناً على سرر متقابلين .

٦- ذكر قصة إبراهيم وأضيفه من الملائكة ، وقد جاء فيها أنهم بشروا في شيخوخته - بغلام عليم ، فمجب من بشارتهم وقد تخطى سن الأمل إلى شيخوخة اليأس ، فطمأنوه قائلين : « وَبَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاقِطِينَ . قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ٥٤-٥٥ » : وأخبروه أن الله أرسلهم إلى قوم لوط لعقابهم على كفرهم وجريمتهم التي اشتهروا بها في العالمين .

٧- ذكر قصة لوط وقومه ، وقد جاء فيها أمر الملائكة إياه بالإسراء بأهله في جزء متأخر من الليل ، ونبيههم لهم عن الالتفات إلى ما وراءهم ، وأن عليهم أن يمشوا حيث يؤمرون وأعلموه أن قومه الآثمين هالكون جميعاً في الصباح ، وقد حدث هذا ، فإنه تعالى جعل في الصباح على بلادهم سافله ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، جزاء كفرهم وجرائمهم

٨- إجمال قصة أصحاب الأيكة والانتقام منهم ، وتفصيل قصة أصحاب الحجر المكليين وذكر سوء نهايتهم .

٩- بيان أنه تعالى لم يخلق السماء والأرض وما بينهما عبثاً ، وأن الساعة آتية ، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفح عن قومه ويسرى عن نفسه ، حتى يؤمر في شأنهم بما يملكه منهم .

١٠- بيان أنه تعالى أتى تبية صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم ، وأنه بما اشتمل عليه من الهدى يغنيه عن التطلع إلى الدنيا ، فإن الآخرة خير له من الأولى .

١١- نهي صلى الله عليه وسلم عن الحزن على المشركين إن لم يؤمنوا ، وأمره بلين الجانب والتواضع لمن معه من المؤمنين ، وأمره أن ينذر المشركين ويخوفهم بما آل إليه أمر المقتسمين الذين اقتسموا طرق مكة ومسالكها ليصلوا السابلة عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، وينفروهم منه ، فقد أمتهم الله شريعة ، وسيأتي بيان آراء المفسرين في هؤلاء المقتسمين .

١٢- أمره صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بأمر ربه ويبلغ دينه ، ولا يكثر بإعراض المشركين ، وأن يجتنب للصلاة حين يضيق صدره بما يقولونه عنه وعن دعوة الحق ، وأن يظل على ما هو عليه من عبادة ربه حتى يأتيه اليقين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَلرَّ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ ① رُبَّمَا يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ② ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا
وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ③)

المفردات :

(وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ)^(١) : أى قرآن مظهر شريعة الله والحق من الباطل ، أو بَيِّن واضح لا يخفى الحق فيه ولا لتبليس معانيه .

(رُبَّمَا)^(٢) : رب حرف يستعمل لتقليل تارة ولتكثير أخرى ، سواء اتصلت به ما أولم تنصل ، وسواء أكان مخففاً أم مشدداً ، ويختص بالدخول على الأسماء إن كان مجرداً من لفظ ما فإن اتصلت به سوغت دخوله على الأفعال كما هنا ، (لَوْ) : حرف يفيد التحق .
(وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) : أى يشغلهم عن طاعة الله .

التفسير

١- (اَلرَّ) : تقدم الكلام على مثله في أول سورة البقرة وآل عمران ويوسف والرعد وإبراهيم وغيره ، فارجع إليه إن شئت .

(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ) :

أى تلك السورة العظيمة بعض آيات من هذا الكتاب الجامع لكمالات الكتب السماوية ، الجدير بأن يختص من بين باقي الكتب باسم الكتاب ، وتلك السورة أيضاً بعض آيات

(١) مبن على اسم فاعل من أبان وهو تستعمل متعدي للمفعول إذا كانت بمعنى أوضح وأظهر ، ولازمة - أى لا تنصب للمفعول - إذا كانت بمعنى اتضح وظهر : وقد بينا ذلك في المفردات .

(٢) وفي ربّ لغات أوسلها بعضهم إلى سبع عشرة انظر الألويس في الآية ، فقد فصل الكلام على تلك اللغات وإعراجها .

قرآن عظيم الشأن ، مبين شريعة الله التي ختم بها الشرائع السماوية ، ومظهرها للناس في أبهى صورها وأوضحها ، وكما يُبين شريعة الله فهو واضح في عباراته ومعانيه ، لا يلتبس على قارئ يعرف العربية ، ولا تخفى عليه عجائبه ومزايده .

وبعد أن أشار الله إلى عظمة آيات الله البينات التي منها هذه السورة ، تشويقاً وتوجيهاً إلى حسن تلقيها ، شرع يبين ما اشتملت عليه فقال سبحانه :

٢- (رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) :

أفادت هذه الآية الكريمة ، أن الكفار سوف يحصل منهم بكثرة ، أن يتمنوا في الآخرة لو كانوا مسلمين في دنياهم لكي ينجوا من استمرار العذاب الذي يقاسونه في الآخرة ، كما نجا عصاة المؤمنين بعد أن عذبوا فيها على قدر معاصيهم : أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس وأنس رضى الله عنهم «أنهما تذاكرا هذه الآية فقالا : هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار ، فيقول المشركون : مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ، فيغضب الله تعالى لهم ، فيخرجهم بفضل رحمته » وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ نَأَسَا مِنْ أُمَّتِي يُعَلَّبُونَ بِتُنُوبِهِمْ ، فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونُوا ثُمَّ يُعِيرُهُمْ أَهْلُ الشُّرْكِ فَيَقُولُونَ : مَا نَرَىٰ مَا كُنْتُمْ فِيهِ مِنْ تَصَدِيقِكُمْ نَفَعَكُمْ ، فَلَا يَبْقَىٰ مُوَحِّدٌ إِلَّا أَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ » وذكر ابن الأثير أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكفار ، وبَسَلَمَ فيها المسلمون ، ومن العلماء من قال إن هذه الودادة منهم في الدنيا ، فالضحاك يقول : إن ذلك يحدث منهم عند الموت وانكشاف وخلة الكفر لهم حينئذ ، وابن مسعود يقول : إن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين . وحرف (ربما) لم يوجد في القرآن إلا في هذه الآية ، وبإاؤه مفتوحة مخففة في قراءة نافع وعاصم ، ومشددة في قراءة باقي القراء .

٣- (فَذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

بيّن الله في الآية السابقة ، أن الكفار حين يقاسون أشد العذاب يوم القيامة يتحننون أن لو كانوا مسلمين في الدنيا ليتخلصوا من عذابهم الذي كتب عليهم الخلود فيه بسبب كفرهم ، وجاءت هذه الآية تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيما هم فيه من متاع الحياة الدنيا الثانية ، وإعراضهم عن العمل للآخرة ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم وعدم مبالاهم بما دعوتهم إليه من الحق المبين .

والمعنى : اتركهم أبها الرسول في غيهم ، ولا تبال بإصرارهم على الكفر ، فلا سبيل إلى انتفاعهم بنصحك بعد ما بذلت فيه خالص جهدك ، اتركهم يأكلوا ما يشاءون بدون وعي كما تأكل البهائم ، ويتمتعوا بدنياهم بغير حدود كما شاء نهم هواهم ، ويشغلهم عن الآخرة أملهم في طول الأعمار ، ونيلهم الأوطار ، واستقامة الأحوال ، في الدنيا ويوم المآل ، فسوف يعلمون وخامة عاقبتهم في أولاهم وأخراهم وأشد مرض تصاب به القلوب طول الأمل ، ومعنى تمكن من القلب قسده مزاجه ، وعزّ دوائه ، وصعب علاجه ، ويثس من برئه حكماؤه . وانتهى أمر صاحبه إلى الشقاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربعة من الشقاء . جمود العين ، وقساوة القلب ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا » . وقال صلى الله عليه وسلم : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ، وبهلك آخرها باليخل والأمل » . وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل .

(وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَا تَسْقُ
 مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ
 عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا
 إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾)

المرات :

(مِنْ قَرْيَةٍ) : أى من أهل قرية . (كِتَابٌ مَعْلُومٌ) : أجل مكتوب معلوم لله .
 (مَا تَسْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا) : ما تموت أمة قبل أجل المعلوم لها . (وَمَا يَسْتَخِرُونَ) :
 وما يستأخرون عنه . (الذِّكْرُ) : القرآن . (لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ) : أى هلأتأتينا بهم
 ليشهدوا بصدقك يا محمد . (إِذْنٌ) : أى حينئذ .

التفسير

٤ - (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ) :

بعد ما أهلك الله قريشا في الآية السابقة بسوء العقاب بقوله : « ذُرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا
 وَيُلْهِمُهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » . عقبها هذه الآية وما بعدها لبيان أن هلاك الأمم الكافرة
 بحسبنة الله وحده وفق أجل معلوم له لا تتجاوز . فلا يقدمه استعجال ، ولا يؤخره استغالة
 ودعاء .

والمعنى : وما جرت عادتنا أن نهلك قرية عصي أهلها وتمردوا على رسلنا ، إلا ولهذه
 القرية المهلكة أجل مكتوب في اللوح المحفوظ ، معلوم لنا وللملائكة الذين ينقلون فيها

أمرنا فلا يقدمه استعجال كما فعل قومك حين أنذرهم ، ولا يؤخره استغاثه وتوبة بعد ظهور مقدماته ، ولهذا عقب الله تلك الآية بقوله سبحانه :

٥ - (مَا تَسْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) :

أي ما تتقدم أمة من الأمم التي كتب عليها الهلاك - ما تتقدم - على الوقت الذي كتبه الله لهلاكها ، وجعله أجلا وغاية لوجودها ، وما تتأخر عنه لأي سبب من الأسباب ، بل هلك في الوقت الذي كتبه الله تمامه « وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحَقْدَارٍ . عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ » .

٦ - (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) :

هذا شروع في بيان كفر أهل مكة بمن أنزل عليه الكتاب بعد ما أشير إليه في صدر السورة من كفرهم بالكتاب نفسه ووعيدهم على ذلك .

والمنى : وقال مشركو مكة لحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسخرية - لا على سبيل الاعتراف - قالوا له : يا أيها الذي نزل عليه الذكر من السماء كما تزعم ، إنك لمجنون بسبب هذه الدعوى ، فيها أكبر من قدره في تقديرهم الخاطئ ، حيث إنهم زعموا أن النبوة تتبع الرياضة النبوية ، إذ قالوا : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ » . والفريقان هما مكة والطائف ، والرجل المقصود في مكة هو الوليد بن المغيرة المخزومي ، والمقصود في الطائف حبيب بن عمرو بن عُمير الثقفي كما روى عن ابن عباس . وقيل عتبة ابن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل في الطائف - كما روى عن مجاهد ، وقيل غير ذلك -

والذكر في اللغة له عدة معان منها : الشرف ، وقد أطلق هنا على القرآن كما أطلق عليه في نحو قوله تعالى في سورة الزخرف : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمُكَ » . وقوله سبحانه في سورة الحجر : « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » . لعلو شرفه ، وقد عبر المشركون عنه بلفظ الذكر مجازاة للنص القرآني على سبيل الاستخفاف .

٧ - (لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

لوما ولولا وهلا : حروف ثلاثة يستعمل كل منها للحث على الفعل والحض عليه .

ومعنى الآية : هَلَّا تَأْتِيَانِيَا مُحَمَّدُ بِالْمَلَايِكَةِ يَشْهَدُونَ بِصَحَّةِ نَبِيِّكَ ، ويساعدونك في الإنذار كما حكاها الله عنهم بقوله : « لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ تَزْيِيرًا » . أو يعاقبوننا على تكذيبك إن كنت من الصادقين في دعواك النبوة ، فإن ذلك يكون تأييداً لك من ربك ، ويجوز أن يكون المعنى : إن كنت من جملة الرسل الصادقين الذين عنيت أهمهم المكلبة لهم ، وقد رد الله عليهم بقوله :

٨ - (مَا نَنْزِلُكَ الْمَلَايِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ) :

أى ما ننزل الملائكة إلا مرتبطاً بالوجه الذى اقتضته الحكمة . وليس فيها ما اقترحوه فإن الملائكة إن نزلوا للشهادة بصدق صلى الله عليه وسلم ، أو لمساعدته في التبليغ : فيما أن يكونوا على صورتهم الحقيقية أو على صورة بشر ، فإن كانوا على صورتهم فلا يستطيع البشر لقاءهم بل يهلكون ، لأن أعصابهم لا تتحمل القوة الملكية الهائلة التى أودعها الله فيهم ، وفى ذلك يقول الله في سورة الأنعام : « وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَفَعِيَ الْأُثْمُومَ لَإِنْظُرُونَ (٨) » وإن كانوا على صورة بشر التبس أمرهم عليهم وظنهم بشراً حقيقيين ، وهذا ما عناه الله بقوله في السورة المذكورة : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (٩) » .

أما إن نزل الملائكة لاستئصالهم على كفرهم كما طلبوه على وجه الاستعجال بقولهم : « مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » . وقولهم : « وَاللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَانظِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ السَّمَاءِ أَوْ ارْسِلْ عَلَيْنَا مَغَارِبَ الْيَوْمِ »^(١) . بقولهم : « رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ »^(٢) - أما إن نزل الملائكة لذلك - فليس من الحكمة أيضاً ، فقد وعد سبحانه أن لا يؤنبهم والرسول فيهم بقوله : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ »^(٣) . وكانت ثمرة هذا الكرم الإلهي أن دخلوا في دين الله أفواجا قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويوعده أن يبين الله في صدر الآية أنه لا ينزل الملائكة إلا بالحكمة وليس منها ما طلبوه ، غم الآية ببيان الضرر الذى يحل بهم إن حقق لهم مطلبهم بإنزال الملائكة على أى وجه ، فقال :

(وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ) :

أى وما كان المشركون مهلين حين يُنزل الله الملائكة استجابة لطلبهم ، بل يكون لأى سبب مما تقدم بيته ، أو لأنه تعالى جرت عادته في الأمم السابقة أنه إذا أتاها بالآيات التي يقترحونها ولم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب ، وقد علم الله من أهل مكة أنه لو أنزل ملائكة لم يؤمنوا بسبب نزولهم ، وحينئذ فليس من الحكمة إنزال الملائكة ليكفروا بهم فيهلكوا ، في حين أنه كتب لهم الإيمان حيث دخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة .

ثم رد الله إنكارهم للقرآن العظيم فقال :

٩ - (إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) :

أى إنا نحن - رب السموات والأرض - نزلنا القرآن الذى أنكروا أنه وحى من عندى ، نزلناه عليك ، وإنا نحن بعظم شأننا لحافظون هذا القرآن من التغيير والتبديل والضياع ، ليبقى آية ديننا ودستور شريعتنا مابقى الزمان ، فلن يعتريه تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان .

ولقد أوثق الله قلب كل مؤمن غيره عليه ، فلا نرى أحداً يتسامح في لحنه لاحق فيه ، ولو كان شيخا عظيما ، بل يسارع إلى ردّه إلى الصواب ، ولا يخاف في الله لومة لائم ، ولم يتعهد الله بحفظ كتاب سواه ، أما كتبه السابقة فقد استحفظها الربا نبيّين والأخبار ، على سبيل الامتحان والاختبار ، فأسأخوا الحفظ والرعاية ، وغيروا فيها وبدّلوا ، وما لم يبدلوه منها أسأخوا تأويله ، وتعمّدوا تحويله : وقد زال أصل التوراة ولم يعد له وجود ، وضاع أصل الإنجيل وانتهى أمره ، ولهذا لا تجد نسخ التوراة أو الإنجيل متائلة ، فترى بعضها أطول من بعض ، مع الاختلاف في العبارات والمعاني .

أما القرآن الكريم فإنه نسخة واحدة في جميع الأمصار والأعصار ، في عهد رسول الله ، وحين جمعه أبو بكر في نسخة واحدة ، ثم نسخه عثمان في أربع نسخ وزعها على الأمصار ، لم يتغير فيه حرف ولا كلمة ، لأنه تعالى تولى حفظه بنفسه منذ أنزله على رسوله بقوله : « إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » . ولم يستحفظ عليه أحداً سواه ، فطبع كل مسلم على الفيرة عليه والمبالغة في صيانتها ببلافع وجداني ، تنفيذا لوعد الله الكريم ، ليظل دستور

رسالة الإسلام الخاتمة للرسالات ، ولها قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
« ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة » .

ولأشك أن حفظه من التغيير والتبديل إلى يومنا هذا آية على أنه من عند الله جلّ وعلا .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ
فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(شَيْعٍ) : جمع شيعة وهي الفرقة والجماعة على طريقة ومذهب ، مأخوذ من شاع المتعدي
تقول : شاعه بمعنى تبعه ، وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصار . (نَسْلُكُهُ) : ندخله ،
ومنه سلكت الخيط في الإبرة . (الْمُجْرِمِينَ) : المذنبين ، يقال أجرم فلان وجرم أى أذنب
كاجترم ، فهو مجرم ، وجرىم أى مذنب ، والجرمة الذنب ، وجرم عليهم وإليهم جرمة
جنى عليهم جناية - انظر القاموس . (خَلَتْ) : مضت . (سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) : طريقتهم .

التفسير

١٠- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ) :

بعد أن بينت الآيات السابقة موقف أهل مكة من دعوة الإسلام وداعيتها ، جاءت
هذه الآيات لتسلية صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بما حصل للرسول قبله من تكذيب
أقوامهم لرسولهم .

والعنى : ولقد أرسلنا من قبلك يامحمد رسلا في أمم الأولين ، الذين يسابع بعضهم بعضا في كفره ، ثم بين الله سبحانه كيف تعاملت هذه الأمم مع هؤلاء الرسل فقال :

١١- (وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

أى وما يأتى كل أمة من رسول خاص بها إلا كانوا به يسخرون كما فعلت قريش معك يامحمد ، فلا تبتسئس أيها الرسول بما فعله جهال قومك معك ، فإن هذه عادة متأصلة في الجاهلين مع سائر المرسلين .

١٢- (كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) :

أى كما أدخل الله كتب المرسلين في قلوب أممهم غير مقبولة لديهم ، فنخلل الذكر - أى القرآن - في قلوب المجرمين الآثمين من قومك فيكون فيها غير مقبول ومسخورا منه ، لنفساد عقولهم وظلمة قلوبهم ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ولو شاء لهدأهم أجمعين .

١٣- (لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) :

أى كذلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين من قومك حال كونهم لا يؤمنون به ، وقد مضت سنة الله في الأولين من أمم الأنبياء قبلك على هذا النمط ، فقد كانت كتب الله تدخل قلوبهم مصحوبة بالاستهزاء وعلم الإيعان .

ويصح أن تكون جملة : « وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ » مستأنفة لفرض الوعيد والتهديد أى وقد مضت طريقة الله في المكلفين الأولين من الإهلاك والاستئصال بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسولهم ، وأهل مكة إن استمروا على تكذيبهم ، فسوف يحل بهم مثل ما حل بمن سبقهم جريا على سنة الله في المكلفين .

وأعاد بعضهم الضمير في نسله على الاستهزاء وما نشأ عنه من الضلال والكفر ،
ومعنى الآيتين على هذا ما يلي :

أى كما سلطنا الضلال والكفر والاستهزاء في قلوب الكافرين يرسلهم قبلك ، نسله
في قلوب المجرمين من أمتك يا محمد . لا يؤمنون بسبب ذلك ، وقد مضت سنة الأولين
في الكفر والاستهزاء وهى مماثلة لهم ، وأنت بها عليم فلا تحزن ، أومضت سنتهم في الإهلاك
فليحذر قومك مثل مصيرهم .

ثم بين الله تعالى أن اقتراح قريش نزول الملائكة ليس بغرض الاهتداء بل هو للعناد
والكبرية فقال :

(وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ
يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ
مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾)

المفردات :

(يَعْرُجُونَ) : يصعدون ، والمعارض المصاعد . (سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا) : أى حُيِّرَتْ ،
من السُّكْر ضد الصحو - كما قال عمرو بن العلاء - أرادوا أنها فسدت ، واعتراها غلظ
كما يعثر على عقل السكران فيختل إدراكه ، وهذا المعنى قريب من تفسيرها بِخُلِعَتْ وقيل:
تسكير الأبصار إغلاقها أو تغطيتها .

التفسير

١٤ - (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ) :

أى ولو فتحنا على كفار مكة باباً من السماء ، ومكانهم من الصعود فيه ، فصاروا يعرجون
ويصعدون فيه بآلة أو بغيرها ، وهم يرون مآق السماء من الملائكة والمعجائب في وضوح
واستبانة .

١٥- (لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مَحْجُورُونَ) :

أى لو فتحنا عليهم باباً من السماء على النحو الذى تقدم بيانه ، لقالوا لفرط عنادهم ومكابرتهم : إِنَّمَا خُدِعَتْ أَبْصَارُنَا فَلَمْ نَشَهِدْ شَيْئاً عَلَى الْحَقِيقَةِ ، بل نحن قوم مسحورون سحرنا محمد حتى تخيلنا دله المرائى ، كما يتخيل المسحور شيئاً لاحتقيقه له ولا تراه العيون على حقيقته .

(وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مِنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ
فَاتَّبَعَهُ ﴿١٨﴾ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(بُرُوجاً) : جمع برج وهى فى الأصل بمعنى القصور أو الحصون ، ثم أطلقت على منازل الكواكب والنجوم لأنها تشبهها فى كونها منازل لها ، كما أن القصور منازل لساكنيها . (شَيْطَانٌ رَجِيمٌ) : أى مطرود من الرحمة ، أو مرمى بالرجام وهى الحجارة ، فإنهم يُقَذَّفُونَ بشظايا النجوم . (أَسْتَرَقَ السَّمْعَ) : أى اخنلس بعض ما يسمع من كلام الملائكة . (فَاتَّبَعَهُ ^(١)) : أى تبعه . (شِهَابٌ) : شعلة ساطعة تترق فى الجو بسرعة خاطفة . (مُبِينٌ) : أى واضح من أبان اللازم بمعنى اتضح أو مبين غيره وموضحه ، من أبان الشيء أو ضحه .

التفسير

١٦- (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ) :

بعد أن بين الله حال الكافرين بالإسلام والنبوة ومآلهم ، شرع يقيم لهم الأدلة على

(١) يرى الأخفش أن أتبه بمعنى تبعه ، فليست الهزئة القصيدة ، ومثله ردته وأردفته ، وقيل غير ذلك - انظر الألويس .

وحسانية الله وقدرته وكماله ، لعلهم يتركون الشرك الذي حملهم على تكذيب النبوة المؤسسة على التوحيد .

والمعنى : ولقد خلقنا في جهة السماء منازل تنتقل فيها الكواكب والنجوم على نظام فائق لا يختلف ولا يضطرب ، وجعلناه بحيث تترتب عليه مصالح البشر في معاشهم ، وزينا السماء لمن ينظر إليها ويتأمل في زينتها وجمالها وإحكامها وتماسكها في الفضاء بقدرته مبدعها ، ووظائفها التي أنشأها الله من أجلها ، لينتقل الناظر من رؤيتها إلى التفكير في عظمة مبدعها ووجوب انتصافه بالوحانية ، وتنزهه عن الشرك والنظير .

١٧- (وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) :

أى وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود من رحمة الله ، فلا سبيل له ولا لذريته إليها بعد أن أهبطه الله عقاباً على امتناعه عن السجود لآدم بعدما أمره الله به ، وقد استثنى الله بعضهم بقوله :

١٨- (إِلَّا مِنْ أَمْرِ السَّمْعِ فَآتَيْنَهُ شُهَابٌ مُبِينٌ) :

أى أنه تعالى حفظ السماء من الشياطين إلا من اتجه نحوها واختلس بعض الكلام المسعوط الذي يجرى بين أهل الملل الأعلى من الملائكة ، فإنه لا يمكن من الاستمرار في استماعه واستراقه ، بل يتبعه شهاب بين واضح فيقتله أو يخيله ، وفي ذلك يقول الله في سورة الصافات : « إِلَّا مَنْ غِيَلَفَ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ شُهَابٌ ثَاقِبٌ »^(١) والشهاب من الشبهة ، وهى بياض مختلط بسواد وليست بالبياض الصافي ، والشهب أجزاء حجرية انفصلت عن الكواكب وجعلت تلور في الفضاء ، فإذا وصلت إلى جاذبية الأرض جلتها إليها بسرعة خارقة فتشتعل وتوهج باحتكاكها الشديد بالغلاف الجوى المشتمل على الأوكسجين الذى يساعد على الاحتراق ، وهو من الظواهر الكونية القديمة ، وقد كان الكهان يتنغمون بما ينقله الشياطين إليهم من أخبار الأرض التي تجري في الملل الأعلى ، فيكتسبون قداسة في نظر أتباعهم إذا حدثهم عن الغيوب المنتظرة التي عرفوها من الشياطين المسترقين للسمع ، ف وقعت كما أخبروهم بها فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، اشتدت حراسة السماء

بالملاحكة والشهب ، لإبطال عهد الكهان بمنع القيوب عن أن تصل إليهم ، وإقامة صرح الحق الذى بعث به خاتم المرسلين عوف ذلك يقول الله تعالى فى سورة الجن حكاية عن بعض مؤمنيهم : « وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَمًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (٨) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (٩) » قيل للزهرى : أكان يرى فى الجاهلية ؟ قال نعم ، قيل : أقرأيت قوله تعالى : « وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا » . قال الزهرى : غَلْظَ وَشَدَّدَ أَمْرَهَا حِينَ بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ ١٩ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۝ ٢٠ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ ٢١)

المفردات :

(وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) : أى بسطناها ووسعناها . (وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) : أى وخلقنا فيها جبالاً ثوابت ، فرواسى جمع راس بمعنى ثابت وفعله رسا بمعنى ثبت ، ومثله أرسى إذا كان لازماً ، وقد يتعدى ، نقول : أرسيت السفينة أى ثبتت ووقفت ، وأرسيتهأى أوقفتها وثبتها . (مَوْزُونٍ) : مقدر بحكمة . (مَعَاشٍ) : أى أسباباً يعيشون بها . (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) : قيل المراد بهم الأولاد ، وقيل اللواب والأعنام ، والأولى ، التعميم ليشمل الأولاد والحيوانات التى ينتفع بها . (خَزَائِنُهُ) : أى أسباب تحصيله والاستيلاء عليه . (بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) : بمقدار يعلمه الله وتقضيه حكمته .

التفسير

١٩- (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ) :

لايزال الكلام متصلاً في آيات الله ونعمه ، فقد بين الله في هذه الجملة أنه تعالى مد الأرض ، أى بسطها ووسمها بحيث تكون صالحة لكى يعيش عليها الإنسان والحيوان ، ولإنبات ما يعيشون به . وظاهر النص يفيد أن الأرض خلقت أولاً غير ممدودة ، ثم طرأ عليها المد ، حسباً تقتضيه الحكمة في التدرج التكويني ، ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة (النازعات) : « وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » . ولم يقتصر إنعامه على مجرد مدها ، بل جعلها كالفراش المهدود ، كما قال سبحانه : « وَالْأَرْضُ قَرَشْنَاهَا فتُبْمَلُ الْمَاهِلُونَ ^(١) » . وكما أنه تعالى خلق الأرض وبسطها ومهدا ، خلق فيها جبلاً شوامخ ثوابت ، لكى تحفظها من الاضطراب بأهلها ، حتى يستريح أهلها عليها ، ولا يتعرضوا للهزات المدرة الكثيرة ، وكان ذلك منه حكمة في التكوين ، ورحمة بالعباد وآية على عظمته وجلاله ووحدانيته وكبريائه ، وبسط الأرض لايناقى أنها كروية الشكل ، فإنها لعظمتها ترى كالسطح المستوى في حين أنها كرة تدور حول نفسها تحت شمسها التى ترتبط بها ، والتعبير عن خلق جبالها عليها بإلقائها فيها ، لإبراز كمال سهولته على الله ، كأنها شئ يسير موجود يلقى بسهولة في الموضع الذى أريد له ، فسيحان من يقول للشئ كن فيكون .

(وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) :

أى أنه تعالى أنبت في الأرض التى بسطها وفرشها لنا - أنبت فيها - من كل نبات مقدر عنده بحكمة ، ومعلوم له أنه لمصلحة عباده قوياً أو دواً ، أو وقاية من داء . ومعلوم له أنه لمصلحة ما سخره لهم من الحيوانات المختلفة .

واستعمال الوزن بمعنى التقدير والعلم معروف في لغة العرب ، قال الشاعر :

قد كنت قبل لقائكم ذا مرة عِنْدِي لِكُلِّ مَخَاصِيْمٍ مِيزَانُهُ

أى عندى لكل خصم تقدير له وعلم به ، وهو معنى مجازى للوزن الذى هو فى الأصل تقدير الشيء بالميزان الحسى المعروف ، فاستعمل هنا فى لازم معناه ، وهو مطلق التقدير والعلم .

وفسر الحسن وابن زيد الإتيات بالإتياء ، والوزن بمعناه الحقيقى مع إعادة الضمير على الجبال والمعنى على هذا رأى : وأنشأنا فى الجبال الرواسى من كل شيء يوزن حقيقة ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص إلخ ، والمعنى الأول أظهر .

٢٠- (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَنْتُمْ لَهُ بِإِزْقِينَ) :

بين الله سبحانه فى الآية السابقة أنه أنبت لنا فى الأرض أقواتنا وما نتقى به العلل والأمراض من مختلف النباتات ، وبين فى هذه الآية أنه يسر لنا فيها أسباب المعاش المختلفة ، ولم يجعلها قاصرة على الزراعة ، كما أنتم علينا بالأولاد والأنعام وتكفل بإزقاقهم والمعنى : وجعلنا لكم فى الأرض التى بسطناها أسباباً للمعيشة كالصناعة والهندسة والزراعة والطب وغير ذلك من الحرف المختلفة ، وجعلنا لكم أيضاً أولاداً تقرأ بهم أعينكم بآزاقكم وتحملون عليها أفعالكم ، وتستكملون بها أزواقكم ، ولم نكلفكم شيئاً من أزواق هؤلاء وأولئك ، بل تكفلنا بإزقاقهم كما تكفلنا بإزقاقكم ، ثم بين أن كل شيء خاضع لتصرفه وحكمته فقال سبحانه :

٢١- (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ) :

ليس المقصود من الخزائن حقيقتها فإنه تعالى لاتخزن مقدوراته فى خزائن ، كما يخزن الملوك نفائس الأموال فيها ، بل الآية فيها أسلوب بلاغى رفيع . ففيها استعارة مكنية تخيلية ، أو استعارة تمثيلية .

والمعنى : وما من شيء من المقدورات التى ينتفع بها الخلاق إلا وهو مقدور لنا خفى عن أبصار عبادنا ، لا تصل إليه عقولهم وعلومهم قبل أن نبرزه لهم ، ونمن به عليهم ، فهو يشبه النفائس الخفية فى خزائن الملوك ، فلا تعلمها رعاياهم ، ولا قدرة لهم على

شئ منها ، حتى يبرزوا بعضها لهم ، وينعموا بشئ منها عليهم ثم يحكم الله الآية بما يقيد
أن الإنعام مضبوط بضوابط الحكمة ، وذلك بقوله تعالى :

(وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ) : أى وما ننزل الأمر بالشئ الذى ننعم به على عبادنا
إلا مضبوطاً بقدر معلوم يتفق مع الحكمة فى نوعه وزمنه وقدره وأهله استحقاقاً أو ابتلاء
أو إملاء ، ويجوز أن يكون تنزيل الشئ المنعم به مجازاً عن إبرازه وإيجاده ، والله أعلم -
وعبر عنه بالتنزيل لأنه ناشئ عن أسباب سبوية ، فكأنه منزل من أعلى إلى أدنى .

(وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿١٦﴾) وَإِنَّا لَنَعْنُ تَحِيَّةً
وَنُمَيْتٌ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَعْجِرِينَ ﴿١٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(الرِّيحَ لَوَاحِحَ) : أى حوامل بالماء ، جمع لاقح بمعنى حامل ، فهو من قولهم :
ناقة لاقح ونوق لواقح إذا حملت الأجنة فى بطونها ، أو مُلقحات للشجر كما قال أبو حبيدة
وسياتى بسط الكلام على ذلك فى تفسير هذه الآية . (مِنَ السَّمَاءِ) : من السحاب .
(فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) : أى فجعلناه لكم مَسْقًى تسقون به مزارعكم ، قال الأزهري : العرب
تقول لما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من نهر جار أمقيته ، أى جعلت له منه
مَسْقًى ، فإذا كان للشفة قالوا مسقى ولم يقولوا أسقى ، وقال أبو علي : يقال : سقيته حتى

رَبِّىَ وَأَسْقِيهِ نَهْرًا ، أَى جَعَلَنِي شَرِيًّا لَهُ أَى مَوْزِدًا لَشَرِّهِ . (وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) :
أَى وَلَيْسَ لَكُمْ شَأْنٌ فِى إِيجَادِهِ وَحِفْظِهِ لِيَنْزِلَ عَلَيْكُمْ وَقْتُ الْحَاجَةِ ، أَوْ وَلَيْسَ لَكُمْ شَأْنٌ
فِى حِفْظِهِ فِى مَجَارِيهِ وَأَبَارِهِ لِيَكُونَ تَحْتَ طَلِبِكُمْ ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :
(الْوَكَارِثُونَ) : الْبَاقُونَ بَعْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ . (الْمُسْتَقْدِمِينَ) : مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأُمَّمِ فَعَلَتْ
قَبْلَكُمْ (الْمُسْتَأْخِرِينَ) : مَنْ هُوَ حَتَّى لَمْ يَمُتْ بَعْدَ . (هُوَ يَخْشَرُهُمْ) : يَجْمَعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَقَصَلَ الْقَضَاءُ .

التفسير

٢٢- (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ) :

بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فِى الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَرْزَاقِ الْخَلْقِ وَمَنَافِعِهِمْ تَحْتَ سَيْطَرَتِهِ
تَعَالَى رَوْقٍ مُشَيِّتَةٍ ، وَأَنَّهُ فِى سِرِّهِ عَلَيْهِ وَاسْتِخْفَائِهِ عَنْ خَلْقِهِ ، كَمَا هُوَ مَخْزُونٌ فِى خَزَائِنٍ ،
بِحَيْثُ يَسْهَلُ إِخْرَاجُهُ وَإِبْرَازُهُ وَمَفَاجِئَةُ عِبَادِهِ بِهِ فِى أَى وَقْتُ يَشَآؤُهُ ، لِيَدْخُلَ بِهِ الْفَرْحَ
عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُ حِينَ يَبْرِزُهُ يَكُونُ إِبْرَازُهُ بِقَدْرِ مَعْلُومٍ يَتَّفَقُ مَعَ الْحِكْمَةِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادَةِ - وَجَاءَ
بِهَذِهِ الْآيَةِ وَالَّتِى تَلِيهَا ، لِيُبَيِّنَ بَعْضَ الْأَسْبَابِ الَّتِى أَبْدَعَهَا سُبْحَانَهُ لِتَوْصِيلِ الرِّزْقِ وَالْخَيْرِ
لِعِبَادِهِ بِيسرٍ وَسُهولةٍ .

وَقَبَّلَ الْكَلَامَ عَلَى مَعْنَى الْآيَةِ نَقُولُ : إِنَّهُ تَعَالَى يَسْلُطُ حَرَارَةَ الشَّمْسِ عَلَى الْمَحِيطَاتِ
وَالْبَحَارِ الْمَالِحَةِ وَالْأَنْهَارِ الْعُلْبَةِ وَالْمُسْتَنْقَعَاتِ وَكُلِّ رَطُوبَةٍ فَوْقَ سَطْحِ الْأَرْضِ ، فَتَخْرُجُ حَرَارَةُ
الشَّمْسِ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ بِخَارًا عَظِيمًا لَا أَثَرَ لِلْمُلُوحَةِ فِيهِ ، وَيَسْلُطُ اللَّهُ الرِّيَّاحَ عَلَى هَذَا الْبَخَارِ
لِتَرْفَعَهُ إِلَى حَيْثُ يَكُونُ مَحَابًا فَيَسْلُطُهُ اللَّهُ فِى الْقَضَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ ، وَيَرْزُقُ بِهِ مِنْ عِبَادِهِ
مَا يَشَآءُ ، وَبَعْدَ هَذَا التَّمْهِيدِ نَقُولُ فِى مَعْنَى الْآيَةِ مَا يَبْلَى :

المعنى : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ حَوَامِلَ بِيخَارِ الْمَاءِ وَفِرَاتِ التُّرَابِ وَأَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالتَّنْفِيعِ حَتَّى إِذَا وَصَلَتْ
إِلَى مَسْتَوًى مُعَيَّنٍ تَحُولُ مَا حَمَلَتْهُ مِنَ الْبَخَارِ إِلَى سَحَابٍ كَثِيفٍ فَتَصْبِحُ الرِّيَّاحُ ثَقِيلَةً الْحَمْلِ ،

كما قال تعالى في سورة الأعراف : « حَتَّى إِذَا أَفْلَتَ سَحَابًا نَقَالًا تَقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ » (١)
 أى حملت سحاباً ثقالاً .

وقيل « لَوَاقِحَ » بمعنى مُلْقَحَاتٍ للشجر ، حكى المهلوى عن أبي حبيدة : لواقع
 بمعنى ملايح جميع مُلْقِحَةٍ أو مُلْقِحٍ يحذف الزوائد .

فإن كان يقصد أنها تلقح إناث الأشجار بطلع ذكورها ، فذلك واقع بالفعل ، ولكن
 حمل الآية على هذا المعنى يبعده قوله تعالى عقبه : « فَاتَّزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ »
 فإن ذلك يؤذن بأنها حوامل بالماء ، أو ملقحات للشجر بالماء الذي ينزله الله من السماء ،
 ولنا عبر بالقاء التي تفيد أن إنزال الماء من السحاب مترتب على كون الرياح لواقع بالماء
 والله تعالى أعلم .

(فَاتَّزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) :

أى فاتَّزَلْنَا من السحاب الكثيف الذي ألقته الرياح - أنزلنا - منه مطراً ، فأعطيناه
 وهياًناه لسقياكم وزروعكم ومواشيكم ، حيث حفظناه في بحيرات وأجريناه في أنهار وجداول
 واخترنا بعضه في جوف الأرض ، لكي تنتفعوا به وقت الحاجة بغير الآبار وتفجير العيون .

(وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ) :

أى أن هذا المطر الذى ننزله من السحاب لم تخزنوه أنتم ، ولا علم لكم به من قبل
 أن يأتيكم ، أو لستم له بحافظين فوق سطح الأرض أو في جوفها ، لتنتفعوا وقت حاجتكم
 بل الله تعالى هو الذى سخر لكم أسبابه ، وحفظه لكم في مجاريه وخزائنه ، وهو قادر على
 إمساكه عنكم ، والذهاب به إذا أناكم ، كما قال تعالى : « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَلِيلٍ
 فَاَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ » .

وبعد أن بين أنه تعالى مصدر أرزاقهم ، عقبه ببيان أنه هو الذى يحييهم ويميتهم
 ويربهم فقال :

٢٣- (وَإِنَّا لَنَخُنُّ نُحْيِي وَنُيِّتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) :

أى وإنا لنحن الذين ننشئكم من العدم ، ونجعلكم أحياء تترزقون ، ونحن الذين نميتكم وننزع الروح من أجسادكم ، ونحن الوارثون لكم ولأموالكم ولكل شيء في هذا الوجود وكل ما أعطيناه للخلق فهو عارية مستردة ، والملك لله الواحد القهار .

٢٤- (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْلِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ) :

أى ولقد علمنا من سبقكم من بنى جنسكم ، فلإنا نحن الذين أحييناهم وأماتناهم ، وعلمنا أيضاً المتأخرين ممن هم أحياء أو سيوجدون بعدكم ، فإن الخالق الرازق الوارث لا يغيب عن علمه شيء ، وكيف يغيب أحد من خلقه عن علمه وهو الذى سيحشرهم ليجازيهم كما ينطق به قوله سبحانه :

٢٥- (وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشَرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) :

أى وإن ربك أيها الرسول هو وحده الذى يحشرهم ويجمعهم للحساب والجزاء على حسب أعمالهم ، لأنه تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه ، فلا يسوى محسناً بمسئس ، واسع العلم فلا يغيب عنه عمل عامل - ويعد أن بين الله تعالى أن مصير العباد إليه وجزايم عليه ، شرع يبين قصة آدم مع إبليس ، ليعرف البشر عدلته لهم فيخلروه ، فقال سبحانه :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٧٦﴾
وَالْجَنَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(صَلْصَالٌ) : هو الطين اليابس الذى إذا نقر يكون له صوت ، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار ، وبها قال معظم المفسرين ، وقال مجاهد : الصلصال هو الطين المتين واختاره الكسائي وهو مأخوذ من قول العرب : صَلَّ اللَّحْمُ وَأَصْلٌ إِذَا أَتَتْ .

(مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ) : أى من طين أسود مُنْتِن ، وفسره بعضهم بِمَصُور ، ومنه سُنَّةُ الْوَجْهِ أى صورته ، قال حمزةُ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم :

أَفْرَكَانَ الْبَدْرُ سُنَّةٌ وَجْهَهُ جَلَا الْفَيْمَ عَنْهُ ضَوْؤُهُ فَتَبَدَّدَا

وفسره بعضهم بمصبوب ، من سَنُ الْمَاءِ صَبِيْه . (وَالْجَانُّ) : قيل هو أبو الجن - وروى عن ابن عباس ، وقيل هو اسم لجنس الجن - كما قاله ابن بحر ، وقيل هو إبليس وروى عن الحسن وقتادة - (نَارِ السَّمُومِ) : المراد بها النار التي لادخان لها - كما جاء في إحدى الروايتين عن ابن عباس .

التفسير

٢٦- (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ) :

المراد من الإنسان هنا أصله وهو آدم عليه السلام ، أو الجنس كله تبعاً لأصله والمعنى ولقد أوجد الله آدم عليه السلام من طين جاف مُتَحَوِّلٍ من طين أسود منتن وقد كان أساسه الأول تراباً^(١) ، فلما خلط بالماء صار طيناً^(٢) ، فلما أسود وأنتن صار حملاً مسنوناً ، فصور الله منه تمثال إنسان أجوف ، فيبس حتى إذا نقر صلصل أى ظهر لنقره صوت بسبب جفافه ، ثم غيره الله طورا بعد طور حتى نفخ فيه الروح بعد أن تمت صلاحيته لنفخها فيه فتبارك الله أحسن الخالقين .

٢٧- (وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ) :

قد علمت في بيان معاني المفردات اللغوية ، أن بعض العلماء فسر الجان بأنه جنس الجن ، وعلى هذا الرأي تكون هذه الآية الكريمة مسوقة لبيان أن الله تعالى خلق الجن كما خلق الإنسان وأنهم خلقوا قبل آدم ، وأنهم خلقوا من نار ، بخلاف آدم فقد خلق من طين

(١) وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة الروم : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تعرفونه .

(٢) وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المؤمنون : « ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين .

كما علمت أن بعضهم فرس الجان إبليس ، ليناسب ما سيأتي في قصة آدم من أنه امتنع عن السجود له لأنه خلق من نار ، وخلق آدم من حمى مسنون ، وكل من الرأيين أهل للاعتبار والقبول . « السُّموم » : الريح الشديدة الحرارة صبحت بذلك لأنها تنفذ في المسلم ، وقيل هي نار لادخان لها - رواه الضحاك عن ابن عباس ، وعليه إضافة النار إلى السموم من إضافة العام إلى الخاص .

والمعنى : وجنس الجن أو إبليس خلقه الله من قبل آدم ، وكان خلقه من نار شديدة الحرارة لاشية فيها من اللذات .

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿١٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿١٩﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ) : تقدم بيانها .

(سَوَّيْتُهُ) : جعلته سوية معتدلاً .

(وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي) : ونشرت فيه من الروح المنسوب إلى نسبة تشريف وإجلال وإيجاد ، فأرواح العباد منسوبة إلى الله نسبة ملك وإيجاد ، وليست جزءاً من روحه تعالى ، فهو منزّه عن التجزئة والتبعيض .

(فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) : فخرّوا لآدم خاضعين .

التفسير

٢٨- (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ) :

أجمل الله قصة خلق الإنسان في قوله سابقاً: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ». وقصة خلق الشيطان في قوله: «وَالْبَاطِلَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ». تمهيداً للحديث المفصل الذي نتكلم فيه هذه الآية وما بعدها من الآيات ماجرى بين الله وبين ملائكته في شأن خلق آدم وأمرهم بالسجود له بخضوعهم لأمره سبحانه ، وعصيان إبليس تكبراً وغروراً ، ووسوسته لآدم حتى أخرجه من الجنة ، ووعيده بإغواء ذريته إلا عباد الله المخلصين إلى آخر ما سيأتى بيانه في الآيات الواردة في هذا الشأن ، والغرض من موق هذه القصة تحذير عباد الله من وسوسة الشيطان الذي أغوى أباهم آدم وهو لإغوائهم وإضلالهم بالمرصاد ، حتى يحذروه ولا يخترعوا بوسوسته ، فالخطاب في الآية وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، فالقصود منه بيان القصة لأمتة عن طريقه ، لأنه إمامهم - صلى الله عليه وسلم -

والمعنى : واذكر أيها الرسول لأمتك وقت أن قال ربك للملائكة - إني خالق في الأرض إنساناً من صلصال من حمإ مسنون ليكون فيها خليفة عني في عمارتها وتنفيذ شريعتي فيها ، أو خليفة عمن سبقه في سكنها بعد ما هلكوا ، وفي هذا المعنى يقول الله تعالى في سورة البقرة :

«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً^(١)» ، وصلى الإنسان بشراً لظهور بشرته ، وهى ظاهر الجلد ، حيث لا يوجد عليها صوف ولا وبر ونحوهما بخلاف سائر الحيوانات .

وبعد أن ذكرنا في تفسير الآية السابقة : «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ» أن المراد من الصلصال الطين الجاف الذى يصلصل ويصوت إذا نقر ،

وأن المراد من الحمل المستون الطين الأسود المتن ، بعد أن ذكرنا هذا نقول :

من العلماء من فسر الصلصال بالطين المتن وهو رأى مجاهد وأخاره الكسائي ، وهو مأخوذ من قولهم صل اللحم أى أتن ، ومنهم من فسر المستون بالمصوب ، ومنه سنة الوجه أى صورته ، ومنهم من فسره بمصوب كما تقدم بيانه ، وعلى هذه الآراء اللغوية ، يكون تفسير الآية ما يلي :

واذكر أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق إنساناً من طين منتن مصبوب على صورة بشر . فسبحان من ينقل الشيء بقلبه من النقيض إلى النقيض .

٢٩ - (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) :

التسوية جعل الشيء سوياً معتدلاً ، وتسوية بشر من صلصال من حمإ مسنون جعل الصلصال المذكور في صورة بشر سوى صالح لنفخ الروح فيه ، بأن ينقله الله من طور إلى طور إلى أن يصبح لحماً وعظماً وأعصاباً وشرايين وأوردة تسرى فيها روح الحياة - والنفخ في الشيء هو دفع الريح فيه بالقلم أو غيره ، ونفخ الروح في تمثال آدم المتطور ليس من هذا القبيل ، بل هو تمثيل لنشر الروح في جميع أجزائه ، فلم يكن في بث الروح فيه نفخ ولا نافخ على الحقيقة ، وقد اختلف العلماء في تعريف الروح ، فمنهم من قال إنه جسم شفاف يحل بالجسد ويسرى فيه سريان الماء في العود الأخضر ، ومنهم من قال إنه عرض يحل بالقلب أو الدماغ حلول العلم في العالم ، ومنهم من قال إنه جوهر مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ، ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه . والأسلم عدم الخوض في تعريفه ، فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا^(١)» . وخير ما يقال فيه إنه سر من أسرار الله تحيا به الأبدان حيناً يتصل بها ، وتموت حيناً ينفصل عنها .

والروح مخلوق من مخلوقات الله تعالى ، وقد أضافه الله إلى نفسه تشريعاً وتكريماً ، كقوله في الأرض والسماء وأرضى وسماي مثلًا ، وفي البيت الحرام بيتي أو بيت الله . وفي ناقة صالح ناقة الله ، وفي الشهر الحرام شهر الله .

وهذه الآية ترد على النصارى الذين استدلوا من القرآن على أن المسيح ابن الله ، بنحو قوله تعالى : « وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا » ^(١) فقد زعموا أن هذا النص وأمثاله يدل على أن المسيح جزء من روح الله وبعض منه ، فيكون هذه البهضية ابن الله ، لأن الولد بعض أبيه ووجه الرد عليهم بهذه الآية أنه لو كان فهم الآية على نحو ما زعموا لانتفى ذلك الفهم السقيم أن يكون آدم ابناً لله ، لأنه قد ورد فيه مثل ما ورد في عيسى وذلك قوله هنا : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » وأنتم لاتقولون بذلك فلا وجه للفرقة بينهما في دلالة النص ، فإذا لم يدل النص في آدم على بنوته لله ، بل على أنه مخلوق شريف من مخلوقات الله ، فكذلك النص الوارد في عيسى ، فروجه مضافة إلى الله إضافة المخلوق للخالق تشريعاً وتكريماً ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » ^(٢)

ومعنى الآية إجمالاً : فإذا جعلت هذا البشر من الصلصال سويًا معتدلاً متطوراً بحيث يصلح للحياة نفخت من الروح المنسوبة إلى خلقاً وشرقاً - إذا فعلت ذلك هذا البشر - فخوروا له ساجدين ، تحية وتكريماً .

وقيل أمروا بالسجود لله عبادة وتعظيماً عند تسميته آدم ونفخ الروح فيه ، والمعنى الأول أنسب .

٣٠- (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) :

أي فسجد الملائكة لآدم بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه ، تحقيقاً لما شرطه الله وأوجبه

(١) سورة التهميم الآية ١٢ :

(٢) سورة آل عمران الآية : ٥٩

عليهم قبل خلقه ، من السجود له بعد تمام خلقه ، ولم يتخلف عن السجود إلا إبليس كما حكاه الله بقوله :

٣١- (إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) :

أى فسجد الملائكة جميعاً إلا إبليس ، فإنه امتنع من أن يكون معهم في سجودهم ، وقد اعتبره الله آثماً بامتناعه عن السجود معهم ، وعاقبه بإخراجه من الجنة ولعنه كما سيأتي بيانه .

فإن قيل : إن الأمر بالسجود موجه إلى الملائكة ، وإبليس ليس منهم بل هو من الجن ، لقوله تعالى في سورة الكهف : «إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ» . ولأنه لو كان من الملائكة لسجد ، لأنهم كما قال الله فيهم : «لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»^(١) ، وإذا لم يكن من الملائكة فكيف اعتبر آثماً مع أن الأمر بالسجود لايتناولوه ، لأنه خاص بالملائكة ؟

وأجيب عن ذلك بعلة أجوبة نخار منها الثنين .

أحدهما : أنه وإن لم يكن من الملائكة نوعاً فهو منهم إقامة ، حيث كان يقيم بينهم ، فيسرى عليه ما يسرى عليهم من التكاليف ، كالرجل يعيش في غير قبيلته ، ففسرى عليه أحكام القبيلة التي يعيش فيها .

ثانيهما : أنه كان مأموراً بالأمر خاص به ، ولم يصرح به في التكليف ابتداءً ، اكتفاءً بالإشارة إليه في التوبيخ صراحة على عصيانه ، وذلك بقوله تعالى في سورة الأعراف : «مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ»^(٢) .

(١) سورة النجم من الآية : ٦

(٢) سورة الأعراف من الآية : ١٢

(قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَمْ
أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٧﴾
قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ
الَّذِينَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) : أى سبب لك فى عدم سجودك مع الملائكة .
(حَمَلٍ مَسْنُونٍ) : طين أسود متنن . (رَجِيمٌ) : مطرود من كل خير ، وأصل الرجم
الضرب بالرجم وهى الحجارة ، ثم كُنِيَ به عن الطرد . (اللَّعْنَةُ) : أى الإبعاد على
سبيل السخط .

التفسير

٣٦- (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) :

أى قال الله لإبليس توبيخاً له بعد امتناعه عن السجود لآدم : أى سبب لك فى أن
لا تكون مع الملائكة الساجدين له استجابة لأمرى ، وتعظيماً لقدرك .

٣٧- (قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ) :

أى قال إبليس لربه بعد أن وبخه على تركه السجود لآدم : لا يستقيم لى وقد خلقتنى
من نار ، أن أسجد لبشر خلقتة من طين جاف أصله من طين أسود متنن ، ويعنى بذلك
أن مادته التى خلق منها وهى النار ، أشرف من المادة التى خلق منها آدم وهى الطين الأسود
المتنن ، فهو بذلك أعظم منه أصلاً - كما زعم - ، فكيف يسجد من أصله أعظم ، لمن أصله
دونه ، وقد أعطى اللعين فى هذا القياس ، فإنه لأفضل للنار على التراب ، فالتراب أساس
لكل حى ، والنار تهلك كل حى ، كما أن الفضل ليس باعتبار المادة وحدها ، فلا بد من أن

يضاف إليها الصورة والفاعل والغاية ، والتحلل بالفضائل والتخلي عن الرذائل ، وآدم قَمَّةٌ في هذا كله ، فقد خلقه الله في أحسن تقويم ، وخلقه من غير واسطة وبلا وسائل ، كما يشير إليه قوله تعالى : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ » . كما أن الغاية من خلق آدم وذريته الخلافة عن الله في الأرض وأنه كان في أعلى مكارم الأخلاق ، فلين من هذا كله خلقه من نار .

٣٤- (قَالَ فَانْخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ) :

أى قال الله لإبليس ، بعد أن أعلن استعلاءه وتكبره على آدم - قال الله لإبليس - اخرج من زمرة الملائكة أو من منزلة الكرامة التي كنت فيها أو الجنة - اخرج منها - فإنك مرجوم ومطرود من كل خير وكرامة .

وقيل : المراد من كونه رجيماً أنه وجميع الشياطين سوف يُرْجَمُونَ بالشهب ، فيكون في هذا المعنى إشارة لطيفة إلى أن اللعين لما افتخر بالنار توعد الله بالتعذيب بها في الدنيا : كعابد النار يهاها وتحرقه .

٣٥- (وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) :

أى وإن عليك الإبعاد من رحمة الله إلى يوم الجزاء ، فلا يوفقك في الدنيا للتوبة من شقوتك ولا يملك فيها بقبس من هداية ، ولا يعفو عنك في الآخرة ، بل يجعل مقرك النار ويهين القرار .

وقيل إن المراد باللجنة هنا لعنة الخلائق له ببيان يكون موضع سخطهم وطلبهم من الله إلى يوم الجزاء أن لا يرحمه ، والمقصود منه يوم النفخة الأولى التي يموت عندها الخلائق ، فإنه من يوم الدين ، لأنه مقدمة له ، والتفسير الأول أولى .

(قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾)

الغردات :

(فَأَنْظِرْنِي) : فَأَخِّرْنِي ، الْإِنْتَظَارَ التَّأْخِيرَ . (إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : المراد من
اليوم الحين مطلقاً ، أى إلى حين الزمن المعلوم لله دون سواه .

التفسير

٣٦- (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

بعد أن سمع إبليس حكم الله عليه بالطرد من رحمته ودار كرامته ، وبشديد عقوبته ،
سأل ربه سبحانه أن يؤخر موته إلى يوم يبعث فيه آدم وذريته للجزاء ، وقد أراد الخبيث
بذلك أمرين : أحدهما : أن يتسع له المدى لإغوائهم ، حتى يشركوا معه في سوء
مصيره ، وليأخذ ثأره كاملاً منهم ، فإنهم سبب شقائه ، فإن عدم سجوده لأبيهم كان
السبب الأول في نكبته ، ولو كان عنده إنصاف لأدرك أن غروره وكبريائه هما محور
شقائه . والغرض الثاني : من طلبه الإمهال إلى يوم البعث أن ينجو من الموت - إذ لا موت
بعد البعث ، وإلى هذا الغرض ذهب ابن عباس والسدي وقد حكى القرآن ما أجاب به الله
على سؤال إبليس بقوله :

٣٧ ، ٣٨- (قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) :

أى فإنك من المؤخرين إلى حين الزمن المعلوم لله وحده ، وتنتهى عنه حياة الخلائق
وهو وقت النفخة الأولى كما قال سبحانه : « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مِنْ فِئِ السَّمَوَاتِ

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ^(١) ، فتعوت حينئذ كما يموتون ، مصداقاً لقوله تعالى : « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ » ^(٢) ولن أزعرك إلى يوم البعث كما طلبت لتفتر من الموت كما أردت . وهنا سؤالان ؛ أحدهما : كيف كلمه الله ؟ وثانيهما : كيف أجابه الله إلى ما سأل مع أن فيه شقاء خلقه ؟

والجواب عن الأول : أنه تعالى كلمه على لسان ملك يبلغه ، أو كلمه وهو يسمع تغليظاً عليه ، وتشليداً في الوعيد . وليس على وجه التكريم والتقريب .

والجواب عن الثاني : أنه تعالى منحهم ما من شأنه حمايتهم من شره ، وهو نور العقل ، ودوافع الخير ، وآيات الهدى ، ودعاة المثل العليا من النبيين والمرسلين والصديقين ، فهذه العوامل تمثل في الروح أسباب المناعة الخلقية ، كما تمثل الكرات البيضاء في الدم أسباب المناعة من الأمراض الجسدية ، وصدق الله تعالى إذ يقول في سورة العنكبوت : « أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ » .

ولقد أدرك الشيطان قيمة الحماية التي منحها الله عباده ، فاعترف بها إثر وعيده وذلك ما يحكيه الله بقوله :

(قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ^(٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ^(٤))

الغرائب :

(بِمَا أَغْوَيْتَنِي) : بسبب إغوائك إياي ، والمراد من إغواء الله إياه قضاؤه عليه بالتوبة بسبب تكبيره وعدم خضوعه لأمره تعالى . (الْمُخْلَصِينَ) : الذين أخلصتهم لطاعتك .

(١) سورة الزمر من الآية ٦٨

(٢) سورة الرحمن الآية ٢٦

التفسير

٣٩- (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) :

بعد أن سمع إبليس الحكم من الله بإنظاره وإمهاله ؛ قال يارب بسبب حكمك على بالقواية من أجل آدم ، لأحسنن لذريته في الأرض المعاصي وأسباب الضلال حتى يضلوا ويكونوا أجمعين شركائي فيه ، فلا أبقي فيه وحدي ، وكما قدرتُ على إغواء أبيهم في الجنة حتى عصي ، فإنني سأقدرُ على إغواء بنيهِ في الأرض حتى يعصوا ، ولما أدرك اللعين أنه تعالى قد يمنح عباده الصالحين الحماية منه ، احتاط فاستثناهم من وعيده وذلك ما يحكيه الله بقوله :

٤٠- (إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) :

أى لأضلن ذرية آدم أجمعين ، إلا عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك ، وحصنت نفوسهم من الخضوع لعوامل الشر والضلال ، والتأثر بمغريات المعاصي ، فهؤلاء لا سبيل لى إليهم ولا سلطان لى عليهم .

(قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝١١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝١٢ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝١٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۝١٤)

المفردات :

(صِرَاطٌ عَلَيَّ) : طريق ألتزم به . (سُلْطَانٌ) : تسلط واستيلاء .
(الْغَاوِينَ) : الضالين عن الهدى . (جُزْءٌ مَقْسُومٌ) : فريق مفروز في علمنا مميز .

التفسير

٤١- (قَالَ هَذَا حِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) :

لما استثنى إبليس المخلصين من التأثير بإغوائه ، لما أدركه فيهم من الحصانة الدينية والطهارة النفسية التي وهبها الله لهم ، قال الله مؤكدا حمايته وحفظه لهم : هذا الذي قلته أنت من أن المخلصين لا سبيل لك عليهم ، طريق ومنهج مستقيم (على) أن ألتزم به نحوهم ، فلا أسطك عليهم ، بل أحبيهم من وسوستك وإضلالتك إياهم - وقد أزم الله تعالى نفسه بذلك تفضلا منه على عباده المخلصين ، حماية لهم من إغوائه - وقال مجاهد والكسائي في تفسير الآية : هذا على الوعيد والتهديد ؛ كقولك لمن تُهدِّدُه : طريقك على ، ومصيرك إلى ، وكقوله تعالى : « إِنَّ رَيْكَ لَبَالِرٌ صَادٍ » . فكأن معنى الكلام : هذا طريق مرجعه إلى فلجأزي كلاً بعمله - يعنى طريق العبودية - .

٤٢- (إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) :

في هذه الآية تأكيد ثان لحماية الله للمخلصين من سلطان الشيطان عليهم ، كما أن فيها الإنذار بخذلانه للمصيرين على الغواية .

والمعنى : إن عبادي الذين خلقتهم لكي يعبدوني ليس لك يا إبليس تسلط عليهم ينتهي بهم إلى الضلال المخرج من رحمة الله ، إلا من اتبعك من الضالين بسوء اختياره ، فإنه يخضع لسلطانك ، ويتأثر بإضلالتك ، ويشترك معك في سوء مصيرك .

فإن قيل إن آدم وحواء من عباد الله المخلصين « فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ » وإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بَعْضُ مَا كَسَبُوا » وبذلك يكون له سلطان حتى على المخلصين . فالجواب : أن المقصود - والله أعلم - أنه ليس له سلطان على إيمانهم وقلوبهم بحيث يلقينهم في ذنب بمنعهم عفو الله ويضيقه عليهم ، فإيمانهم متين وقلوبهم طاهرة ، فإن هم أذنبوا تابوا - والتوبة تمحو الحوبة - ثم توعده الله المصيرين على الغواية فقال :

٤٣- (وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ) :

أى وإن النار لموعدهم إيليس والغاوين أجمعين ، لا يتخلف عنها منهم أحد ، ثم بين الله أنها طبقات ، لكل طبقة فئة منهم فقال :

٤٤- (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ) :

فالمراد من أبواب النار طبقاتها ودركاتها ، فكما أن الجنة درجات فالتار دركات ، وقد جعل الله لكل طبقة من السبع فريقا معلوما ، وقسما معيناً ، فيدخل كل فريق في الطبقة التى تناسب معاصيه وعقائده ، وقيل الأبواب على معناها المعروف ، وإنما تعددت لكثرة من يدخل النار والله تعالى أعلم .

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ آدَخُلُوها بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(وَعُيُونٍ) : المراد بها أنهار الجنة ، وقيل غيرها . (بِسَلَامٍ) : بسلامة من الآفات .
(مِنْ غِلٍّ) : من حقد وعداوة . (نَصَبٌ) : تعب وإعياء .

التفسير

٤٥- (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) :

بعد أن أنذر الله من اتبع الشيطان من الغاوين بسوء المصير بقوله : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ » . لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ » . جاءت هذه الآية وما بعدها لتبشير

من اتقى ربه وعصى إبليس بحسن المصير ، وبفضلها تميز الأشياء - والمراد بالمتقين الذين يدخلون الجنة من اتقوا الكفر والفواحش ، ولهم ذنوب يكفرها نحو الصلاة^(١) ، وقال الآلوسی : نقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين - وذكر أنه رأى ابن عباس - أن المراد بهم من اتقوا الشرك والكفر - ثم قال - وهذا هو الصحيح ، ثم أقام الدليل على ذلك حتى قال : فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا من أهل المعصية . . . الخ .

ونحن نقول : ينبغي أن يقيد دخولهم الجنة إن كانوا من أهل المعاصي ، بأنهم تابوا عنها وقبل الله توبتهم ، أو كانوا ممن غلبت حسناتهم على سيئاتهم ، فإن لم يكونوا من هؤلاء أو أولئك فإنهم يدخلونها بعد عقابهم في النار على سيئاتهم ، تطبيقاً لأدلة الوعيد على المعاصي الواردة في كتاب الله وسنة رسوله إلا أن يحفو الله فإن الأمر كله لله .

ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه

والمراد بالعيون الموجودة بالجنة أنهارها المذكورة في قوله تعالى : «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ . فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ»^(٢) . . . الآية ، ويحتمل أن تكون عيوناً ومنايع أخرى لا يعلمها إلا الله .

والمعنى : إن الذين يتقون الكفر والفواحش يعيشون في الآخرة في جنات عظيمة الشان دانية الثار ، ومن حولهم عيون وينابيع تجري مياهها بين الجنات ، فتضئ عليها الجمال والحسن ، ليكمل بها متاعهم .

٤٦- (اَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمَنِينَ) :

أي يقال لهؤلاء المتقين عند دخولهم الجنة ، ادخلوها سالمين فيها من الآفات في أجسادكم آمنين من أن يطرأ عليكم ما يخيفكم - ويجوز أن يراد من دخولهم بسلام أنهم يدخلون مسلماً عليهم مرحباً بهم ، ويراد من أمانهم ما يبع الأمان من الآفات الجسدية والروحية .

(١) كما نقله الزمخشري في (كشافه) عن ابن عباس .

(٢) سورة محمد من الآية ١٥ .

٤٧- (وَنَزَّلْنَا مَا فِي صُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) :

أى وأخرجنا ما فى صدورهم من حقد وعدوة كانت بينهم فى الدنيا ، فدخلوا الجنة إخوانا متحابين ، على أسرة متقابلين ، ينظر بعضهم إلى وجه بعض فى صفاء ومودة ولا يتدابرون ، أخرج ابن جرير وغيره عن أبى أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من غل : ويحتمل أن يكون نزع الغل من صدورهم كناية عن نزع أسبابه ، وأنهم يعيشون فى الجنة متحابين لأنهم مغمورون بنعم الله وأسباب الصفاء والمودة ، فلا يجلون فيها ما يوجب الهمزة كما كانوا يجلون فى الدنيا .

٤٨- (لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) :

أى لا يصيبهم فى الجنات أى تعب ، فإن أرزاقهم ميسرة من غير كد ولا سعى « وَكَانِيَّةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا »^(١) . ويقوم بخدمتهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ، قال تعالى فى سورة الإنسان: « وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَاتٍ مِنْ فَضْلِهِ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا • قَوَارِيرٍ مِنْ فِضَّةٍ قَلْدَرُوهَا تَقْدِيرًا • وَيَسْقُونَ فِيهَا كَلْسًا كَانَتْ مِرَاجِحًا زَنْجَبِيلًا • هَيْئًا فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا ، وَيَطْلُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا »^(٢) . الآيات - وكما أنهم لا يمسهم فى الجنة تعب ، فهم ليسوا منها بمخرجين بل هم خالدون فيها أبداً ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ، وليجهد المجتهدون - والله تعالى أعلم .

(١) سورة الإنسان الآية : ١٤

(٢) سورة الإنسان الآيات : ١٥ - ١٩

(﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ ٥٠) وَأَنَّ عَذَابِي
هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ ٥١ ﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ ٥٢ ﴾ إِذْ دَخَلُوا
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ٥٣ ﴾ قَالُوا لَا تَوْجَلْ
إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ ٥٤ ﴾)

المفردات :

(نَبِّئْ) : أى خبر وبلغ ، من النبأ ، وهو الخبر مطلقاً وقيل هو الخبر الخطير
ذو الشأن ، وهو الأنسب هنا ؛ قال الراغب : النبأ : خبر ذو فائدة عظيمة . يحصل به
علم أو غلبة ظن . . ثم قال : ونبأته أبلغ من أنبأته . (ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ) : الضيف من مال
إليك نازلاً بك ، والأفصح ألا يثنى ولا يجمع ، ويأتى بيان المراد بضيف إبراهيم فى التفسير
(وَجِلُونَ) : أى خائفون ، وفعله وجل يوجل كفزج يفرج . وفى الراغب : الوجل :
استشعار الخوف .

التفسير

٤٩- (نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

بعد أن ذكر الله تعالى فى الآيات السابقة ماتوعده به الغالوين من عذابه . وما وعد به
المتقين من ثوابه . أكد سبحانه فى هذه الآية وعده ووعيده . بما انتصف به من عظيم
مغفرته وواسع رحمته وشديد عقابه ، تقريراً لما ذكر ، وتمكيناً له فى النفوس : فأمر
رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ أمته جميعاً - المتقين منهم وغير المتقين - أن
الله تبارك وتعالى هو العظيم الغفران ، الواسع الرحمة .

كما أمره أن يبلّغهم أن عذاب الله هو العذاب الأليم، أي البالغ الغاية في الشدة والإيلام لا يشبهه عذاب غيره ولا يدانيه ، فقال جلّ وعلا :

٥٥- (وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ) :

وفي معنى الآيتين قوله سبحانه : « وَأَنَّ رَبَّكَ لَتَكُونُ مُقْتَرِفَةً لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ »^(١) . وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً : فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، لَمْ يَيْتَسَّ مِنَ الْجَنَّةِ ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ »^(٢) . وقد نهبت الآيتان على مقايي الرجاء والخوف ، ولا بد للعبد من الجمع بينهما ؛ وينبغي أن يكونا سواء مادام العبد صحيحا معافا ؛ فإن المبالغة في الرجاء تفضي به إلى تسويف الصالحات أو إهمالها ؛ والمبالغة في الخوف تفضي به إلى القنوط واليأس ؛ وخير الأمور أوسطها .

وقيل يُطَلَّبُ الخوف على الرجاء في حال صحته ، فأما إذا مرض فليُطَلَّبِ الرجاء على الخوف حتى إذا دنبت أمارات الموت فليكن رجاءه في ربه وإحسان الظن به ، محضاً خالصاً ، ولا سيما حال احتضاره ؛ فإنه حينئذٍ قادم على رب كريم ذي فضل عظيم مبدت رحمته غضبه وعذابه ، وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسُنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » وروى مسلم عن جابر أيضاً قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ » . وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَسَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنْ رَحِمْتِي سَبَقَتْ غَضَبِي »^(٣) .

(١) سورة الرعد من الآية : ٦

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، في باب الرجاء والخوف ، ومسلم في كتاب التوبة ، باب في سنة رحمة الله وآياتها سبقت غضبه .

(٣) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في قول الله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ يُعْجَبُ » ومسلم في كتاب التوبة ، باب في سنة رحمة الله تعالى وآياتها سبقت غضبه .

ولعل في تقديمه سبحانه الوعد على الوعيد - مع زيادة في تأكيد الوعد - تنبيهاً على هذا الفضل .

ولما أجمل الله سبحانه وعده ووعيده في الآيتين السابقتين ، فصل بعض ما أجمل في الآيات التالية فذكر طائفة من أنباء رحمته وعذابه مما وقع في هذه الدار ، عبرة وتذكرة لما يكون في الدار الآخرة ، ساقها سبحانه ممثلة في قصة خليله إبراهيم وبشارته ، ونبيه لوط ونجاته ، وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر ، وما حل بهم جميعاً من عذاب لا تزال آثاره باقيةً مرئية . وبدأ بقصة أبي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فقال آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم :

٥١ - (وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ) : أى أخبر أمتك أيها النبي عن ضيف إبراهيم خليله ، ليعتبروا بما جرى له ولابن أخيه لوط عليهما السلام من البشري في تضاعيف الخوف - على ما يأتى بيانه - والمراد بضيف إبراهيم : رسل من الملائكة أرسلهم الله تعالى في صور بشر إلى قوم لوط ليهلكهم ، ومروا في طريقهم بإبراهيم ليبشروه بغلام عليم ، وبهلاك القوم المجرمين - وهم - على ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما - جبريل وملاك معه ، وقيل أكثر من ملكين ، على خلاف بين المفسرين ، مع اتفاقهم على أن جبريل عليه السلام أولهم . وكانوا في صور شيان حسان الوجوه .

وقد تغلصت قصتهم في سورة هود في قوله تعالى : « وَكَفَدَ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ » (الآيات ٦١) . ونأتى في سورة النذاريات في قوله تعالى : « هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ . إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ » (الآيات ٦٢) .

والقصة في هاتين السورتين أكثر تفصيلاً مما وقع في هذه السورة . والقرآن الكريم يكمل بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً ، ويتعين رَجْع بعضه إلى بعض في القصة الواحدة . قال جل ثناؤه :

٥٢- (إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) :

أى اذكر أيها الرسول حين دخل هؤلاء الأضياف على إبراهيم وحبيوه فقالوا سلاماً ، أى قالو هذا اللفظ تحية له . أى نسلّم عليك سلاماً فقال ردّاً لتحيتهم عليكم سلام ، إلا أن الرد لم يذكر في هذه السورة اكتفاءً بذكره في سورتي هود والذاريات ، كما لم يذكر مجيئه بالعجل السمين الحنيذ ، أى المشوى ، اكتفاءً بذكره في السورتين كذلك . وكان عليه السلام كريماً غاية الكرم ، وكان يقال له - فيما يؤثر - أبو الفيضان ، ولا عجب فقد جاد بنفسه لربه الأكرم والجود بالنفس أقصى غاية الجود .

قال إبراهيم عليه السلام لضيفوه لما امتنعوا عن الأكل ، وقد قدم إليهم العجل : (إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ) : أى خائفون فزعون ، لما جرت به العادة عندهم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يجرى بخير لهذا نكرهم قبل أن يعلموه أنهم رسل الله ، وأوجس منهم خيفة ثم صرح بخيفته فقال : « إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ » . وفى سورة هود : « فَلَمَّا رَأَى أَنِّيهِمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ » .

٥٣- (قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ) :

طمأنّت الملائكة إبراهيم عليه السلام : إذ قالوا له لاتوجل أى لاتخف ولا تفزع ، ولكى يزيلوا خوفه بشروه بغلام عظيم ليعلم سر مجيئهم إليه ، والمراد من كونه غلاماً عظيماً أنه يكبر ويكون عظيم القدر كثير العلم ، وهو إسحق عليه السلام من أمرائه - واشتهر أن اسمها سارة - وقد بشروها أيضاً بيعقوب من ورائه كما جاء في قوله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهَا

يُأَسِّحُ وَيَمْنُ وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ^(١) . وفي هذه البشارة إشارة إلى بقاء الخليل وأهله في سلامة وعافية زماناً طويلاً .

وأما الغلام الحليم في قوله تعالى : « فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ » فالمراد به ابنه البكر إسماعيل من جاريته هاجر وهو الذبيح . وثاني قصة ذبحه في سورة الصافات ^(٢) .

(قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ^(٥٤))
 بَشِّرْتَنكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ^(٥٥)) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ
 رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ^(٥٦))

المفردات :

(مَسَّنِيَ الْكِبَرُ) : أى أدركنى وأصابنى كبر السن . (بِالْحَقِّ) : أى بالآمر الثابت المحقق .

(الْقَانِطِينَ) : أى اليائسين ، من القنوط وهو اليأس ، والمراد اليأس من الولد .

(الضَّالُّونَ) : أى المخطئون طريق الصواب والحق .

التفسير

٥٤ - (قَالَ أَبَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ) :

أى قال إبراهيم عليه السلام للملائكة متعجباً من تبشيرهم بإياه بالولد مع كبر سنه وشيخوخته - وقد جرت العادة بعدم الولادة فيها - كيف تبشروننى بالغلام وأنا على هذه الشيخوخة ؟ ثم أكد عجبه فقال بصيغة الاستفهام التعجبي :

(١) هود : من الآية ٧١

(٢) سورة الصافات الآيات : ١٠٦ - ١٠٧

(فَيَسِّرْ تَبَشُّرُونَ) : أى فبأى أعجوبة تبشروننى ؟ ! إن البشارة بما لم تجربه العادة ! أمر يدعو إلى العجب .

٥٥ - (قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ) :

أى قالت الملائكة مجيبين لإبراهيم عليه السلام : بشرنالك بالأمر المحقق الثابت الذى لا ريب فيه ولا لبس ، فلا تكن من اليائسين من خرق العادة لك ؛ فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين : فكيف لا يخلقه من شيخ فان وعجوز عاقر ؟ وكان تمجبه عليه السلام بما بشره لمخالفته للعادة لا لأن الله تعالى لا يقدر على مثله فإنه يعظم من قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك ؛ ولهذا قالت الملائكة له : « فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ » : ولم يقولوا له : فلا تكن من الممترين أو الشاكين . ولهذا أيضا :

٥٦ - (قَالَ وَمَنْ يَعْزِطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) :

والاستفهام هنا إنكارى معناه النقي ، أى لا يئس من رحمة ربه إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق والصواب والمعرفة ، فلا يعرفون سعة رحمته تعالى ولا كمال علمه وقدرته .

ومراد عليه السلام نفي القنوط عن نفسه ، وبرأئته منه على أبلغ وجه وأكمله ، أى ليس بى قنوط من رحمة ربه جل وعلا ، وإنما الذى قلته ، لبيان منافاة حالى وكبر سنى لإنجاب الذرية عادة ، وفى تعرضه عليه السلام لوصف الربوبية والرحمة مالا يخفى من الجزالة .

ثم لم تكن هذه المحادثة بين الملائكة وإبراهيم خاصة ؛ فقد اشتركت فيها امرأته أيضا إذ قالت للملائكة ما حكى الله عنها فى سورة هود : « يَاوَلَيْلَيَا أَلَيْدَ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا يَتَّبِعُنِي أَنَا وَهَذَا لَشَفِىءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » ^(١) . ولم تذكر محادثتهم مع امرأته هنا اكتفا ؛ بذكرها فى سورة هود ، كما لم تذكر مع إبراهيم هناك اكتفا ؛ بذكرها هنا . والكتاب العزيز - كما أسلفنا - يكمل بعضه بعضا ، ويؤسّر بعضه بعضا ، ويصدق بعضه بعضا ، دون تناقض أو اختلاف . وصدق الله إذ يقول : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » ^(٢) .

(١) الآيات : ٧٢ و ٧٣

(٢) النساء : من الآية ٨٢

(قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَى قَوْمٍ مَّجْرُمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا آءَالَ لُوطُ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾
إِلَّا أَمْرًا تَرَوْهُ قَدْ رَأَيْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ آءَالَ لُوطُ
الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْتَنَا
بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾)

الفردات :

(فَمَا خَطْبُكُمْ) : أى فما شأنكم وأمركم الخطير؟ قال الراغب : والخطب ، الأمر
العظيم الذى يكثر فيه التخاطب .

(قَدْ رَأَيْنَا) : قضينا أو حكمنا ، من التقدير بمعنى الحكم . (الْغَايِرِينَ) : الباقين ،
يقال : غير غيبر غبوراً : أى بقى . (يَمْتَرُونَ) : يَشْكُونَ ، من المربة بمعنى الشك ،
يقال : امترى فى الأمر وتمازى فيه ، أى شك .

التفسير

٥٧- (قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ) :

لما طمأننت الملائكة إبراهيم بأنهم رسل الله وبشروه بالغلام العليم ، ذهب عنه الروح
واستأنس بهم ، لكنه عليه السلام تفرس فيهم أنهم أرسلوا لأمر آخر خطير غير البشارة ،
إذ كان حديثهم موجزاً يشعر بأن فى هذا الإيجاز كلاماً مطويًا ، ثم إنهم ذوو عدد والبشارة
يكفى فيها واحد ، ولهذا خاطبهم بعنوان الرسالة وصدر خطابه بالقاء بعد أن كان خطابه

السابق مجرداً من ذلك ، كأنه قال : يبذلون أن لكم شأناً آخر خطيراً فما هو ؟ وقد كانت إجابته مصدقةً لفراسته :

٥٨ - (قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ) :

يعنون قوم لوط عليه السلام ، فقد أفحشوا غاية الفحش بإتيانهم الرجال شهوة من دون النساء مع شركهم ، ولهذا وصفوا بالإجرام لأنه دأبهم ، وجيء بهم بطريق التنكير ثماً لهم واستهانة بهم .

أى قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام جواباً عن سؤاله : إنا أرسلنا الله تبارك وتعالى إلى قوم مجرمين .

وتتمة الجواب في سورة الذاريات : « لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ . مُّسَوِّمَةٌ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُكَرِّمِينَ » (١) .

إلا أنه أوجز هنا اكتفاء بما ذكر هناك ، كما تقدم مثل هذا وكما يأتي مراراً ، وهنا من دلائل حكمة الكتاب العزيز ، حيث لا يطنب في مقام الإيجاز .

أى قال المرسلون لإبراهيم عليه السلام ، إن الله تعالى أرسلهم لإهلاك المجرمين من قوم لوط بعذاب الاستئصال ، وتنجية غير المجرمين منهم فهم مستثنون من القوم المهلكين . ولذلك قالوا :

٥٩ - (لَا آتَى لُوطُ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ) : والمراد من آل لوط من آمن به من قومه ولو كانوا من غير قريته أو أصحابه ، وقد استثنوهم من أجل إيمانهم . ولما كانت امرأته كافرة ضالة ، استثنوها من آل لوط فقالوا :

٦٠ - (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَبْلُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَآئِرِينَ) :

أى حكمنا وقضينا قضاء لا مرد له : بأنها من الباقيين في العذاب مع الكفرة المهلكين ، من أجل كفرهم وجرمهم وكفرها معهم . وإنما أسند الملائكة التقدير والقضاء إلى أنفسهم

مع أن الله تعالى هو الذى قَدَّرَ وقضى لأَنَّهُم هم المباشرون لإنفاذ ما أمر الله بإنفاذه ، كما تقول خاصة الملك نحن أمرنا وفعلنا وإن كان الأمر هو الملك .

وقوله سبحانه :

٦١- (فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ) :

شروع فى بيان إهلاك المجرمين ، وتنجية آل لوط ، مع تفصيل لما أجمل فى الاستثناء السابق ، وذلك أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالبغلام ، وعرفوه بما أرسلوا به ، ساروا إلى لوط وقومه فلما دخلوا على لوط وهم فى صور شبان حسان الوجوه :

٦٢- (قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّكَرُّونَ) :

أى لا أعرفكم ، فمن أنتم ؟ ولأى أمر جئتم ؟ وإنما قال ذلك لأنهم ليسوا من أهل الحضر ، ولا تبدو عليهم آثار السفر . ويحكى الله سبحانه إجابتهم للوط لكى يطمئنوه ، ويعرفوه بما جاءوا من أجله ، فيقول جل شأنه :

٦٣- (قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ) :

أى ما جئناك بما يسوءك ، بل جئناك بما فيه سرورك ونصرك على أعداء الله وأعدائك ، وهو إيقاع العذاب الذى كنت تتوعدهم بنزوله ، فيمترون أى يشكون فيه ويكذبونك . وهذا كما حكى الله عنهم فى شئ من التفصيل الذى تقدم فى سورة هود : (قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلَوْا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ)^(١) ثم أكدوا بشارتهم بجملة من المؤكدات فقالوا :

٦٤- (وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) :

أى وجئناك بالأمر المحقق المتيقن الذى لا مجال للامتراء والشك فيه وهو عذابهم ، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به ، أو فى كل كلام نقوله ، لأنه من عند الله عز وجل فيكون كالدليل على صدقهم فيما أخبروا به .

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ
مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ
الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَاءَ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَتُولَاءِ ضُنِّي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾
قَالَ هَتُولَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾)

الترجمات :

(فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) : أى سر واذهب بأهلك ليلاً ، من أسرى ، وقرئ « فاسر » بهزة
الوصل من سرى ، وهما بمعنى واحد . وقيل : أسرى فى السير أول الليل ، وسرى فى السير
آخره . (يَقِطْعٌ مِّنَ اللَّيْلِ) : أى جزء منه ، أو من آخره . (أَدْبَارَهُمْ) : آثارهم .
(وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ) : أى أوحيناه إليه . وأصل القضاة الحكم . ولكنه
ضمن معنى الإيحاء فتعدى تعليلته بهلى . (دَابِرَ هَؤُلَاءِ) : آخرهم . (مُّصْبِحِينَ) :
داخلين فى الصباح . ونأى صيغة « أفعل » للخول فى الشيء نحو أشرق ، وأنجد ، وأتهم ^(١) .
(وَلَا تُخْزُونِ) : ولا تهينونى ، من الخزى ، وهو اللذ والهوان ، أولاً تخجلونى ،
من الخزية ، وهى الحياء والخجل .

التفسير

٦٥- (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ...) الآية .

لما بشرت الملائكة لوطاً عليه السلام بما أرسلهم الله به ، من إهلاك المجرمين ، وإنجاءه
وإنجاء أهله إلا امرأته - أمروه بما أمر الله به وهو أن يسرى بأهله فى جزء من الليل
أو فى آخره .

(١) أى دخل فى قفروا وتنجيد وهو المكان المرتفع ، والتهابة وهى المكان المنخفض .

والفداء لترتيب الأمر بالإسراء على الإتيان برسالتهم . وهذا شروع في ترتيب مبادئ
النجاة كما تتم على ماضي الله وقدر .

والمنى : اذهب بأهلك في جزء من الليل أو في آخره ، وكن في أدرهم ، لتطعم على
أحوالهم ، وتبعث الطمانينة فيهم .

(وَلَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ أَحَدٌ) :

أى ولا يلتفت منك ولا منهم أحد ، فلا يرى ماوراءه من هول الطلب فلا يطمئنه .

وقيل نُهوا عن الالتفات ، ليوطنوا أنفسهم على المهاجرة أو المراد به النهى عن الإبطاء
في السير فإن الالتفات قلما يخلو من أهله وولده .

ولم يذكر استثناء المرأة من الإسراء بأهلك وحكم الالتفات ، استثناء بما ذكر في آيات
أخر .

(وَاتَّخِذُوا حَيْثُ تُلَاقُونَ) :

أى واذهبوا إلى المكان الذى أمركم الله بالالتحاق إليه ، وهو الشام - على ما روى عن
ابن عباس والسُّلَى - وقيل الأردن ، وقيل مصر . وقيل موضع نجاة غير معين . والعلم
عند الله تعالى . وأياً كان الأمر فالجملة تأكيد للنهى عن الالتفات مع الإسراع بالسير فثماً
استثالا لأمره تعالى . وربما كان معهم من يوجههم إلى المكان الذى أمروا أن يذهبوا إليه .
أو عرفه الله إياه والطريق الموصل إليه ، والله تعالى أعلم .

٦٦ - (وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ الْاَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ) :

أى وأوحينا إلى نوح قضاء ذلك الأمر الذى حكمنا به على قومه حكماً لا مراء له ، وهو
عذاب الاستئصال الذى فسره سبحانه بقوله :

وَأَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ، وفى إتيان الأمر أولاً وتفسيره ثانياً بما ذكر أكبر
دلالة على فظافته وشدته شأنه . والمنى أنهم يُستأصلون عن آخرهم وهم داخلون في وقت
الصباح فلا يبق منهم أحد . وقوله تعالى :

٦٧- (وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ) :

شروع فی بیان ماصدر من القوم عند وقوفهم علی مکان الأضياف. والمراد بالمدينة مدينة قوم لوط - وتسمى سدوم - وبأهلها أولئك القوم المجرمون .

والمنى : وجاء أهل المدينة منزل لوط عليه السلام مستبشرين فرحين ، وذلك أن الرسل لما نزلوا على لوط ظهر أمرهم في المدينة ؛ وقيل إن امرأته أخبرتهم بذلك فجاءوا إلى داره طمعا في أولئك الأضياف الغريباء الحسان ، فلما خشى منهم على أضيافه ولم يكن يعلم أنهم رسل الله :
٦٨- (قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) :

أى إن هؤلاء أضيافي فحق على أن أبذل الوسع في إكرامهم ، وحق عليكم أن تعينوني في رعايتهم وحمايتهم ، فإن لم تفعلوا فلا أقل من أن تتركهم ولا تتعرضوا لهم بسوء حتى لا يفهموا أنه ليس لي عندهم قدر ولا حرمة وتلك فضيحة لي ، ومرة على ، أو فلا تفضحوني بفضيحة ضيفي ، فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه !

ثم أكد طلب الكف عن الإساءة إليهم إذا لم يكونوا أهلا للإحسان فقال ماحكاه الله سبحانه عنه بقوله :

٦٩- (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا) :

أى واتقوا الله في تعرضكم لما يسوغني ، فلا تتركبوا فاحشتكم في ضيفي فتوقعوني في اللذل والخزى أمام الأضياف ، فإن ذلك أجلب للعار والفضيحة على !

غير أن الخبث والانحراف عن الفضيلة كان متأصلا فيهم ، وكلمة العتاب حقت عليهم ومن أجل ذلك :

٧٠- (قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِيينَ) :

أى ألم نتقدم إليك بعدم ضيافة الشبان وحمايتهم ولم ننهك عن العالين ، فلماذا خالفنا وأويت هؤلاء الشبان ، وجعلنا نحضر إليك ونطلبهم منك ، يعنون أننا قد نهيناك فعلا عن ذلك . فكأنهم - أخزاهم الله - قالوا ما ذكرته من العار والفضيحة إنما جاء من

قبلك لا من قبلنا ، إذلولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك مايسوءك ؛ وكانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء ؛ فكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه وكانوا ينهونه جاهلين أن يضيف أحداً أو يجيره .

ولما رآهم عليه السلام مصرين على مُكرهم لا يقلعون عنه ، وأن نصحه ذهب هباءً :

٧١- (قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) :

يعنى ببنياته نساء قومه ؛ فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم ؛ أو يعنى بنياته حقيقة ، أى فتزوجوهن وقد كانوا يطلبونهن فلا يجيبهن لخبثهم وعدم كفايتهم . لا تعلم مشروعية الزواج بين المسلمات والكفار ؛ فإنه كان جائزاً كما هو مبين في الطولات .

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) : أى إن كنتم راغبين في قضاء الشهوة فاقضوها بالطريق المشروع الذى أحله الله وهو الزواج ؛ فإنه أظهر لكم وأكرم . دون الطريق الخبيث المحرم ؛ أو إن كنتم فاعلين ما أشرت به عليكم من التزوج ، فهؤلاء بناتى فتزوجوا منهن .

وكان مجيء هؤلاء المجرمين إلى منزل لوط عليه السلام وما دار بينه وبينهم من نصحه لهم ومجادلتهم له - كان مجيئهم هذا قبل أن تعلمه الملائكة بأنهم رسل ربه ، ويأمره بأن يسرى بأهله . على ما تقدم بيانه في سورة هود في قوله تعالى : « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا »^(١) إلى قوله عز سلطانه : « قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ » .

وإنما أخر ذكر مجيئهم هنا وما تبعه من المجادلة . وقدم عليه ذكر ما كان بينه وبين الرسل من المفاولة - على خلاف الترتيب الواقعى - للمصارعة إلى ذكر بشاراة لوط عليه السلام بإهلاك قومه وتنجية آلِه عقب ذكر بشاراة إبراهيم عليه السلام بهما . ولم يراع في النظم الكريم الترتيب الواقعى ، ثقةً بمراعاته في مواقع أخر . والواو للمطف ؛ ولكنها لا تقتضى الترتيب ، ولا سيما إذا دل الدليل على خلافه .

(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَخَذَتْهُمْ
 الصَّبْحَةُ مُثْرِيقِينَ ﴿٧٧﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
 حِجَابَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٨﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٩﴾
 وَإِنَّمَا لِسِجِّيلٍ مِّقِيمٍ ﴿٨٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ وَإِن
 كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَلْيَاكَةِ لَطُغْلِيمٍ ﴿٨٢﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا
 لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

(لَعَمْرُكَ) : أى لحياتك ، وهى صيغة قسم معناها أقسم بحياتك . والعمر بالفتح
 هو العمر بالضم ، ولكنه بالفتح اختص بالتسم للخفة وكثرة دورانه على الألسنة .

(سَكْرَتِهِمْ) : أى غفلتهم الشديدة التى أشبهت السكر فجعلتهم كالسكران... وأروضلاتهم
 كذلك .

(يَعْْمَهُونَ) : يترددون ويتحIRON ، من العَمَه ، وهو فى البصيرة كالعمى فى البصر
 نعرف بالله تعالى منه !

(الصَّبْحَةُ) : الصوت الشديد المزعج . والمراد به العذاب الذى أهلکهم الله به . كما
 نقله ابن المنذر عن ابن جريج ، وكل شئ أهلك به قوم فهو صبحة وصاحقة !

(مُثْرِيقِينَ) : داخلين فى وقت شروق الشمس . (سِجِّيلٍ) : طين متحجر .

(لِّلْمُتَوَسِّمِينَ) : للمتفرسين الذين يشبهون فى نظرهم حتى يعرفوا حقيقة النبوة

بِإِسْمِهِ وَعَلَامَتِهِ .

(أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ) : أصحاب الغَيِّفَةِ وهي جماعة الشجر الكثيف اللثغ . والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار المثمرة .

(لِيُؤْمِنُوا) : لئلا يبين طريق بين واضح يؤتم به .

التفسير

٧٢- (لَمَرَّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) :

قيل : هذا قسم من الله تبارك وتعالى بحياة نبيه لوط عليه السلام : إن قومه لفي غفلة غامرة ، وضلالة منكرة ، جعلتهم كالسكران يتحيرون ويترددون ، فكيف يستمعون للنصح ، أو يستجيبون لداعي الهدى وهم في غوايتهم يتخبطون ؟ ! والمقصود من القسم تأكيد جهالتهم بمقابلة إعراضهم وغفلتهم ، وقيل هو قسم من الملائكة بأمر الله تعالى على تقدير القول ، أي قالت الملائكة للوط عليه السلام : « لَمَرَّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ » غافلون عما يصيبهم من عذاب قريب لا ريب فيه ، كما قال تعالى : « إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ »^(١) . وقال قوم إنه قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال ابن جرير وابن كثير وجمهور من المفسرين ، وعلى رأسهم ابن عباس ، حيث قال : ما خلق الله وما ذراً وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره^(٢) . وعلى هذا تكون الضائر في قوله : « إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ » عائدة على قریش ، غير أن القسم بحياة لوط عليه السلام أنسب بسياق القصة ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون القسم هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم . فالله جل شأنه يقسم بما شاء على ما شاء ، لحكم وأسرار ، والحكمة هنا تكريم لوط وبيان حسن منزلته عند ربه وإن لم يستجب له قومه ، فقد بذل في هدايتهم غاية الجهد ، ولكننا حينئذ أن نلطف بنير الله تعالى أو باسم من أمائه أو صفة من صفاته ، كما قدمنا في تفسير قوله سبحانه :

(١) سورة هود من الآية ٨١

(٢) في كتاب : التبيان في إقسام القرآن لابن القيم تأييد لهذا القول ورد لما سواه :

« لَا يُؤْمِنُكُمْ اللَّهُ بِالْفُؤَادِ أَيْمَانُكُمْ »^(١) الآية . قال صاحب الفتح : قال العلماء : السري النهي عن الحلف بغير الله ، أن الحلف بالله يقتضى تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده . . .

ولما أكفأت الآيات السابقة أن قوم لوط بلغوا من الإجرام حداً لا ينفع معه نصيح ولا إنذار ذكر سبحانه حاله إجرامهم فقال :

٧٣- « فَاعْتَدْتُمُ الصَّبْحَ مُتَّعِفِينَ » : الفاء في قوله تعالى : « فَاعْتَدْتُمُ الصَّبْحَ مُتَّعِفِينَ » للإشارة إلى أن حللهم بالصبيحة جاء عقب إخبار لوط بأن قومه في سكرتهم يسهون .

والنفي : فبعد ما أخبر لوط بخلف قومه عما أحده الله لهم من العقاب حل فاحتشمتهم ، أغلظتهم صاعقة العذاب الهون وهم مشرقون - أي داخلون في وقت شروق الشمس ، ويجمع بين قوله تعالى : « وَقَفَّيْنَا إِلَيْكَ الْأُمُورَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ » وبين قوله هنا « مُتَّعِفِينَ » بأن ابتداء حللهم كان عند الصبح ، وانتهائه كان عند الإفراق .

ثم بين سبحانه صفة العذاب الممر الذي أحيطوا به فقال :

٧٤- « فَجَعَلْنَا حَالِيَهَا سَالِحًا وَانْظُرْنَا حَالِيَهُمْ حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ » :

أي جعلنا حالي مدبتهم ، أو حالي قراهم سالحاً ، بأن ممرنا عليهم وقلبناها فوقهم ، وأرسلنا عليهم طيناً محجراً كالطير المتعاب : أنزله قبل القلب أو في أثنائه ليصيب الشذاذ المهرقين ، فلا ينجر منهم شيئاً أحد . وفي سورة الداريات : « لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّنْ طِينٍ »^(٢) . ولاربيب أنها حجارة صنعت من طين لا يعلم كنهه إلا علام الغيوب والطين إذا تحجر سُمِّيَ سِجِّيلًا !

ثم دعا سبحانه إلى النظر والاعتبار بما أصاب هؤلاء المجرمين فقال :

٧٥- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّينَ) :

أى إن فى ذلك العذاب الذى أحاط يقوم لوط فدمرهم لعلامات بيّنة على أخذ الله للمجرمين . يعرفها أهل القطانة الذين يدركون الأمور بسماتها وعلاماتها . فيستدلون بها على حقائق الأشياء ، ويعتبرون بما يحدث فى الكون من عظام وعبر !

وفى الآية تنويه بالفراسة والمتفكرين . وفى تفسير ابن كثير عن أبى سعيد مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ » رواه الترمذى وابن جرير . وأصدق الناس فِرَاسَةً أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعون لهم بإحسان . قال ابن القيم : وكان الصليق رضى الله عنه أعظم الأمة فِرَاسَةً ، وبعده عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ^(١) .

ثم بين سبحانه بيانا مؤكداً أن مدينة قوم لوط لاتزال توحى بالعبرة والعظة فقال :

٧٦- (وَأَنَّهَا لَیْسَبِلُ مُقِيمٌ) :

أى وإن هذه المدينة ، أو القرى - يعنى آثارها - لى طريق باق ثابت يسلكه الناس يومئذ فيرونها رأى العين ليعتبر بها أولو الأبصار والبصائر ، وفى سورة الصافات : « وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفْلاً تَحْمِلُونِ » ^(٢) . والمخاطب لأهل مكة .

ثم حث المؤمنين على النظر مؤكداً فقال :

٧٧- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ) :

أى إن فيها ذكر من قصة قوم لوط وما حل بهم لعلامة عظيمة للمؤمنين بالله ورسوله فإنهم الذين يعرفون أن ما حاق بهم من العذاب وجعل ديارهم خاوية بلاقح ، إنما حل بهم لسوء صنعهم ، وأما غيرهم فهم غارقون فى غوايتهم فلا يشكرون فى الآيات ولا يعرفون سبيل

(١) انظر كتابه : « مدارج السالكين » بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .

(٢) الآيتان : ١٣٧ ، ١٣٨

الهدى . وإفراد لفظ (الآية) هنا وجمعها فيما سبق لأنّ المشار إليه هنا مجمل وهو كونها بسبيل مقيم ، والمشار إليه قبل ذلك مُفَصَّل حيث ذكرت قصة إهلاكهم وتدمير قراهم بسبب فاحشتهم ، ثم ساق سبحانه نبأ أصحاب الآية مجملاً فقال :

٧٨- (وَإِنَّ^(١) كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ لَظَالِمِينَ) :

أى وإن الشان والخبر كان أصحاب الآية لظالمين لأنفسهم ، وأصحاب الآية قومُ أرسل إليهم شعيب بالآية . فانسوا إليها . وكانت قرية من مدين قرية شعيب . ولما ظلموا أنفسهم بالشرك ومختلف المظالم أرسل الله إليهم شعيباً كما أرسله إلى قومه أهل مدين . ولذا قال سبحانه في كل من السور الثلاث ، الأعراف ، وهود ، والعنكبوت . «وإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا^(٢)» . والآيات . وقال في سورة الشعراء : «كَذَّبَ أَصْحَابُ الْآيَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ» . إلى قوله عز من قائل : «فَكَلْبُهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(٣)» . وجملة القول أن شعيباً عليه السلام ، أرسل إلى أمتين عذبتا بعدايتين . كما قال ابن جرير وغيره وهو ظاهر الكتاب العزيز .

ويبدو أنهم فاقوا أهل مدين في الشرك والظنّيان والاستهزاء والبهتان . ولذا كان عذابهم بيوم الظلة أشد من عذاب أهل مدين بالصيحة والرجفة وهى الزلزلة كما يعرب عنه قوله سبحانه : « فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ^(٤) » حيث أكد سبحانه أنه كان عذاب يوم عظيم . روى غير واحد عن قتادة قال : ذكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم

(١) أى وإنه « كان أصحاب الآية لظالمين » فإن منقفة من الثقلة واسمها غير الشان والأصل وإنه . أى وإن الحال والشان كان أصحاب الآية الغ ، ولذا وقعت اللام لفارقة في الجملة إلى بعدها لكونها في محل رفع خبر إن منه ، وسيت منه اللام (اللام الفارقة) لأنها فرقت بين إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر به أن غفقت نونها بالسكون وبين إن الناقية المشبهة لها في سكون النون .

(٢) الأعراف أول الآية : ٨٥ - وهود أول الآية : ٨٤ - والعنكبوت أول الآية : ٣٦

(٣) الشعراء الآيات من ١٧٦ - ١٨٩

(٤) الشعراء الآية (١٨٩)

الحر سبعة أيام لا يظلمهم منه ظل ولا يهضمهم منه شيء. ثم بحث سبحانه عليهم سبحانه فجعلوا يلتصقون الروح^(١) منها فبحث عليهم منها تارة فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة. وقوله سبحانه:

٧٩- (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَإِيمَانٌ مُّبِينٌ) :

مرتب على ظلمهم الذى تجاوز كل ظلم ، وإيهام نوع الانتقام هنا تم تفسيره في سورة الشعراء بعذاب يوم الظلة دليل على شدة هوله وعظمه . وقد قلنا مراراً إن الكتاب العزيز يفسر بعضه بعضاً ، وضمير التثنية في قوله تعالى : « وَإِنَّهُمْ لَيَإِيمَانٌ مُّبِينٌ » قيل إنه يعود إلى الآية ومدين . لأنه لما كان رسولهما واحداً هو شبيب عليه السلام كان ذكر أحدهما منبهاً على الآخر . والظاهر أنه يعود إلى مسكنى قوم لوط وأصحاب الآية - قال الألوسي : وإلى ذلك ذهب الجمهور . أ. هـ . ويؤيده أنهما تقدمتا في الذكر . وقد أضيف سابقاً إلى قرية قوم لوط بضمير المفراد في قوله : « وَإِنَّهَا لَيَسْبِيلٌ مُّقِيمٌ » . وانضم لها وللآية هنا بضمير المثني حيث قال تعالى : « وَإِنَّهُمْ لَيَإِيمَانٌ مُّبِينٌ » . ولعل هذا لتكرير العبرة والنظة بما يصيب القوم المجرمين والإمام المبين هو الطريق البين الواضح الذى ياتم به ويهتدى القادى والرائح .

(وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٨١﴾ وَآتَيْنَهُمْ
 آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٢﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ
 بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْغِينَ ﴿٨٤﴾ فَمَا أَغْنَىٰ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٥﴾)

القصص :

(الْحِجْرِ) : واد بين المدينة المنورة والشام . (أَصْحَابُ الْحِجْرِ) : هم ثمود قوم صالح
 عليه السلام يؤمنون عادة الثانية . وأصل الحجر كل ما أحيط بالحجارة ومنه حجر الكعبة .
 (الصَّيْحَةُ) : الصوت الشديد المزعج . والمراد منها الرجفة التي أهلكوا بها كما سيأتي
 ببيانه .

(فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ) : فما دفع عنهم وما منهم .

التفسير

٨٠ - (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ) :

هذا شروع في قصة أصحاب الحجر ، قوم صالح عليه السلام ، وهي من القصص التي
 لا تزال آثارها ناطقة بالبصرة والعظلة لمن يمر بها . والحجر هو الوادي الذي كانوا يسكنونه .
 ولا يزال معروفًا بين المدينة النبوية والشام ، وقد كان يمر به ركب الحجاز إلى الشام ،
 فاهبين وعائدين . وقصتهم هنا مجملة وفي مواطن أخرى ذكرت مفصلة . وإليك موجزا
 في بيان قصتهم التي أجملتها هذه الآيات :

أرسل الله إليهم نبيهم صالحا فكلبوه فكانوا يتكذبون بالرسول لجمعين ؛
 لاتفاق كلمتهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار . ولذلك
 حكى الله سبحانه تكذيبهم بقوله : « وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ » .

٨١- (وَأَتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) :

أى وأعلمناهم بحججنا البالغة الدالة على صدق صالح عليه السلام فيما دعاهم إليه من عبادة الله وحده ، والإيمان برسائله . وكانت الناقة إحدى آيات الله البينات : فى شربها ودرها على خلاف غيرها من النياق ، ولذلك أضافها صالح إلى الله تعالى حين قال لقومه : « يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَنْ ذَرَاهَا تَأْكُلْ فَإِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَرْضِهِ سَامُونَ فَمَنْ شَرِبَهَا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ أَلَيْسَ بِهِ عَذَابٌ مُّبِينٌ »^(١) . فكانوا عن هذه الآيات كلها معرضين ، بل مكذبين معاندين .

٨٢- (وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ) :

أى ومكثهم فى الأرض وجعلناهم أولى قوة ومنعة ، وحضارة ومهارة . وحذق بنفون البناء والعمارة ، حتى كانوا يتخذون من جبالها بيوتاً حصينة ، حيث كانوا يقطعون حجارها وينحتونها تسوية لها ، ثم يبنون بها قصورهم ليعيشوا فيها آمنين عليها من الهدم ، وعلى أنفسهم من العدوان والسوء ، لقوة بناائها وبيع إحكامها ؛ أو آمنين من العذاب لحسانهم أن الحصون التى بنوها تحميهم منه - وكانوا يتخذون من سهولها قصوراً عظيمة فى جنات وعيون . . . وقد ذكرهم بذلك نبيهم صالح عليه السلام فيما حكى الله عنه فى سورة الأعراف إذ قال : « وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْحِتُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَوْلَا تَعَفُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ »^(٢) وفى سورة الشعراء إذ قال : « أَتَنْتَرِكُونَ فِيهَا هُنَّ آمَنِينَ . فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَزُدُّوعٍ وَتَنْحِلٍ طَلْعًا حَقِيقٌ . وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَأَرْسِلَ فِيهَا نَكَبًا مِّنَ الْمُزَكَّاتِ »^(٣) . لكنهم طغوا وبغوا وجعلوا آيات الله ورسالاته : « وَقَالُوا يَا صَالِحُ أَتُنَايِمُ إِذْ تَعْلَمُ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »^(٤) .

٨٣- (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِكِينَ) :

وفى سورة هود : « وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَسْبَغَ فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ »^(٥) .

(١) سورة الأعراف من الآية : ٧٣

(٢) الآيات من ١٤٦ - ١٤٩

(٣) الآية : ٧٨

(٤) الآية : ٧٤

(٥) الأعراف من الآية : ٧٧

وفي سورة الأعراف : « فَاتَّخَذْتَهُمُ الرُّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَالِمِينَ »^(١).

والرجفة هي الزلزلة ، والصيحة من توابعها ، فإن الزلزلة تحدث تجمُّعاً في الهواء شديداً ينفذ إلىها . وكانت صيحة هلاكهم في صباح اليوم الرابع بعد تمتعهم ثلاثة أيام كما أوعدهم الله على لسان نبيهم صالح عليه السلام في سورة هود : « فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ »^(٢).

والقاء في قوله تعالى :

٨٤- (فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

لترتيب عدم الإغناء والنفع ، على ما أصابهم حين نزل بهم قضاء الله الذي لا مرد له .
والغنى : فما دفع عنهم وما منعهم من عذابه تعالى ما كانوا يكسبونه من نحت البيوت الوثيقة وجمع الأموال الوفيرة ، مع كثرة العُدَّة والعُدَّة ، بل غروا في ديارهم هلكى خامدين كأن لم يكونوا بالأمس .

هذا ، وقد روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم . وروينا عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر أرض ثمود في غزوة تبوك ، أمرهم ألا يشربوا من مائها ولا يستقوا منها ، فقالوا : قد عَجَّنا منها واستقينا ! فأمرهم أن يطرحوا العجين ويهريقوا ذلك الماء . وفي رواية : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يهريقوا ما استقوا من بشرها وأن يعلفوا الإبل العجين ، وأمرهم أن يستقوا من البشر التي كانت ترددها الناقة . قال العلماء :
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم موضع هذه البشر من طريق الوحي .

(١) من الآية : ٦٥ .

(٢) من الآية : ٦٥ .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَنَانِ وَالْقُرْآنَ
أَعْظَمَ ﴿٨٧﴾ لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۖ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾)

المفردات :

(بِالْحَقِّ) : أى بالأمر الثابت الذى يحق لنا أن نخلق السموات والأرض عليه طبقا
لمقتضى الحكمة والمصلحة .

(السَّاعَةُ) : أى القيامة ، وسميت بالساعة ، لأنها تفجؤهم فى ساعة لا يعلمونها .

(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) : أى فأعرض عنهم الإعراض الجميل ، أو فاعف عنهم
الغفو الجميل الذى لا لوم فيه ولا تشرب . (الْمَنَانِ) : جمع مَنَى من ننى الشيء يَنْييه
إذا أعاده ، أو جمع مُنْتِنَة من التناء ، بحذف الزوائد ، لا فيها من التناء على الله تعالى .

(لَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ) : لا تطمح بنظرك طموح راغب . وسيلأتى بيان ذلك .

(أَزْوَاجًا) : أى أصنافا ، جمع زوج أى صنف .

(وَخَفِضْ جَنَاحَكَ) : ألين جانبك وتواضع ، والجناحان من الإنسان جانباه .

التفسير

٨٥- (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) الآية . . .

لما قص الله تبارك وتعالى من أنباء المكلفين لرسولهم ما فيه عبرة وتذكيرة - نبه بذكر
هذه الآية الكريمة على حكمته البالغة فى إهلاكهم ، حيث بين أنه ما خلق السموات والأرض

وما بينهما ذلك الخلق البديع المحكم ، إلا بالحق وهو أن يصلوه وحده ولا يشركوا به شيئاً ، فلما جحدوا آياته ، وأشركوا به ، وكلهوا رسله ، وعشوا في الأرض فساداً - قضت عدائيه وحكته بأن يهلكهم ويهلك أمثالهم ، دفعاً لفسادهم ، وتطهيراً للأرض من شرورهم ، وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح والإصلاح . خطراً من أن يصيبهم مثل ما أصابهم .

هذا جزاءهم في الدنيا ، وقد أشارت إليه الجملة الأولى من الآية الحكيمة ، وأما جزاءهم في الآخرة فموعدهم فيه الساعة ، وإليه تشير الجملة الثانية من الآية ، وهي قوله :

(وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ) : لا ريب فيها ، فينتقم الله لرسله ، جزاء ما كُتِبُوا وأوفوا .

هذا ، وفي تلك القصص وما عجمت به تسليية كريمة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه صلوات الله وسلامه عليه ، إذا سمع من ربه أن الأمم السابقة كانوا يعاملون أنبياءهم هذه المعاملة القاسية ، هان عليه تحمل سقاة قومهم وأذاهم ، وسهل عليه أن يحفر عنهم عفواً كريماً لا لوم فيه ولا تشريب ، وهذا هو الصفيح الجميل الذي أمره الله به إذ قال :

(فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) : كما روى من علي وابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصفيح الجميل ، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بالصفيح الجميل إشارة كريمة إلى تركهم لله تعالى ، وأن يتفرد بالصبر الجميل ، حتى يأتى وعد الله وما قضاه في شأنهم في الدنيا والآخرة ، وأن يصفح عنهم فلا يحمل نفسه مالا تطيق من الضيق بكفرهم ، ولا تذهب نفسه عليهم حسرات .

ثم قرر سبحانه هذا المعنى وزاده تأكيداً فقال :

٨٦- (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) :

أي إن الله الذي رباك بنصه ، وتولاك بفضله وكرمه هو الخلاق لك ولهم ، الطيم بأحوالك وأحوالهم ، وبما جرى بينك وبينهم ، فخلق بك أن تكل الأمور إليه ، فهو الحكم العدل الذي يجازيك على حسناتك ويجازيهم على سيئاتهم ، وقد علمت أن الصفيح الجميل

أولى بك إلى أن يحكم الله بينك وبينهم وهو خير الحاكمين . ثم امتن سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بالملة العظمى ، وهى إنزال القرآن عليه فقال :

٨٧- (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) :

أى ولقد أنعمنا عليك إذ أنزلنا إليك فاتحة الكتاب ، وهى سبع آيات ثثنى وتكرر فى الصلوات الخمس وغيرها ويثنى بها على الله عز وجل : وهى القرآن العظيم .

وتخصيص الفاتحة بالذكر واعتبارها القرآن الكريم ؛ لتزيد فضلها ورفع مكانتها ، ولا شتا لها على مقاصد القرآن كله .

وقد روى البخارى^(١) عن أبى سعيد بن الملقى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له وهما فى المسجد : لأُعَلِّمَنَّكَ سورة هى أعظم السور فى القرآن . . . الحمد لله رب العالمين ، هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذى أوتيته .

وروى البخارى أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أم القرآن هى السبع المثاني والقرآن العظيم » .

فكل من هذين الحديثين الصحيحين نص صريح فى أن فاتحة الكتاب هى السبع المثاني وأنها القرآن العظيم . والقرآن كما يطلق على الكتاب العزيز كله يطلق على بعضه .

وذكر المفسرون جملة أقوال أخرى فى المراد بالسبع المثاني ، أصحابها وأقرباها ما روى عن جمع من الصحابة والتابعين ، وفى مقدمتهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير رضى الله عنهم : إذ قالوا ، إنها السبع الطول^(٢) أطول سور القرآن الكريم كله : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ، والسابعة الأنفال وبراعة ، فهما عندهم سورة واحدة ولذا لم يفصل بينهما باليسطة .

(١) فى أول كتاب التفسير : باب ما جاء فى فاتحة الكتاب . . . ثم فى باب قوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعا » من المثاني والقرآن العظيم » من تفسير سورة الحجر .

(٢) سبع طول موثت أطول .

وذكر ابن كثير أن النص الصحيح على أن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، لا يمنع من وصف السبع الطلوع بما اتصفت به الفاتحة . بل لا يمنع من وصف القرآن كله، بأنه مثاني، وقد قال تعالى : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى » (١).

ولما كان متاع الدنيا وإن عظم، شيئاً ضئيلاً حقيراً بالقياس إلى ما أنعم الله به على نبيه من نعمة القرآن الكريم - نهاه أن يطمع ببصره طموح واغب في هذا المتاع فقال :

٨٨- (لَا تَمْلِكْ لِيَوْمَئِذٍ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ . . .) الآية .

أى لا ترغب في متاع الدنيا وزخرفها مما متعنا به أصنافاً من الكفرة المشركين وأهل الكتاب ؛ واستعن بما آتاك الله من القرآن العظيم مما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية ؛ كقوله تعالى : « وَلَا تَمْلِكْ لِيَوْمَئِذٍ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » (٢).

وكان صلى الله عليه وسلم يود أن يؤمن كل من بعثه الله إليهم، ويشق عليه - لزيد شفقتة - بقاء الكفرة على كفرهم فقال الله له رحمة به :

(وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) كقوله : « فَلَا تَلْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » (٣) أى لا تحزن ولا تنتحسر إذا لم يؤمنوا فما عليك إلا البلاغ وقد بلغت ، فلا تبال بهم بعد ذلك .

(وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ) : أى تواضع لمن اتبعك من المؤمنين وادرفق بهم واصبر نفسك معهم . فإنهم أولى بك من أولئك الجاهدين ، وإنك بالمؤمنين ومخوف رحيم .

(١) سورة الزمر من الآية : ٢٣

(٢) سورة طه الآية : ١٣١

(٣) سورة فاطر من الآية : ٨

(وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٨﴾ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٨٩﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٠﴾ فَوَدَّكَ لَنَسَعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٣﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٤﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾)

المفردات :

(النَّذِيرُ الْمُبِينُ) : المنذر الموضح لما ينذر الناس به ويهدهم إليه .

(عِضِينَ) : أى أعضاء وأجزاء متفرقة كل فرقة عِصَة ، يقال عَصَى الشيء تعصية إذا فرقه وبجزأه .

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) : أى فاجهر بما تؤمر به وأظهره ، يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً أو افرق بين الحق والباطل ، من الصدع بمعنى الشق .

(إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) : أى تولينا إهلاك المستهزئين يقال : كَفَيْتَ فلاناً المؤنة إذا توليتها ولم تحوجه إليها

التفسير

٨٩- (وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ) :

أمرن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآيتين السابقتين بأنه آتاه سبعا من الثاني والقرآن العظيم وأوصاه بوصايا ثلاث :

« أولاهما » : أن لا تطمح نفسه إلى مثل ما أوتيته أصناف من الكفار من المال والجاه فإن القرآن أعظم من هذا كله ، فهو عز الدنيا والآخرة « والوصية الثانية » أن لا يحزن عليهم بسبب انصرافهم عن الهدى الذى جاءهم به « والوصية الثالثة » أن يتواضع للمؤمنين ويخفض جناحه لهم ليشهد جهم له ، واستمساكهم بدعوته والتفافهم حوله ، فهم خير له من هؤلاء المترفين المشكبرين ، وقد مرَّ الكلام على هاتين الآيتين وجاءت هذه الآية مشتملة على وصية رابعة ، وهى أن يقول لجميع الناس إنه هو النذير الموضح لما أنزله الله عليه من أجلهم ، من السبع المثاني والقرآن العظيم ، وفى جملة ما يوضحه لهم ما أنذرهم فيه من العقاب على مخالفتهم أوامر ربهم ، حيث يبين دواعيه وبراهينه ، وإنما اقتصر على الإنذار مع أن الله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً ، لأن المؤمنين كانوا يومئذ قلة والكافرين كثرة ، ولأن المقام مقام تحذير وتخويف ، وفى الصحيحين عن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم ، إني رأيت الجيش بعينى وإني أنا النذير العريان ، فالتجاء النجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدركوا وانطلقوا على مَهَلِهِمْ فنجوا ، وكذَّبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبغهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به ، ومثل من عصانى وكذَّب ما جئت به من الحق » .

٩٠-٩٣- (كما أنزلنا على المقتسمين (٩٠) الذين جملوا القرآن عيسى (٩١)
 قوربك لنسألنهم أجمعين (٩٢) عما كانوا يعملون (٩٣) .)

البيان

اختلف العلماء في تفسير المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيمين على سبعة أقوال نخار منها قولين : (أحدهما) ما قاله مقاتل والقراء ، من أنهم ستة عشر رجلاً ، أرسلهم الوليد ابن المغيرة أيام موسم الحج فاقسموا طرق مكة ومداخلها وفجاجها ، يقولون لمن سلكوها : لا تفتروا بهذا الخارج فينا يدعى النبوة فإنه مجنون ، وربما قالوا : ساحر ، وربما قالوا شاعر ، وربما قالوا كاهن ، وسُمُّوا مقتسمين لأنهم اقتسموا مداخل مكة فأعلمهم الله شر ميتة ، وكانوا نصيبوا المغيرة بن شعبة حكماً على باب المسجد الحرام ، فإذا سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وافق على فرية هؤلاء المقتسمين ، وصلبهم فيها يفترونه - هكذا حكى القرطبي رأى مقاتل والقراء .

(والقول الثاني) لِقَتَادَةَ وخلاصته أنهم قوم من كفار مكة ، اقتسموا كتاب الله فزعموا بعبه شعراً ، وبعضه سحرًا ، وبعضه كهانة ، وبعضه أساطير الأولين فهؤلاء هم المقتسمون جعلوا القرآن عظيمين ، أى جعلوه أجزاءً مختلفة وفرقًا متباينة ، لكل جزء منه اسم من الأسماء التى مرَّ بيانها .

وإنما اخترنا هذين القولين لأن السورة مكية ، وما جاء فيهما حدث من مشركى مكة . أما ما قيل من أن المقتسمين هم أهل الكتاب ، اقتسموا القرآن فيما بينهم ، فآمنوا ببعضه وهو ما وافق التوراة والإنجيل . وكفروا ببعضه وهو ما خالفهما ، أو اقتسموه استهزاء . فقال بعضهم لبعض : هذه السورة لى وهذه السورة لك ، أو اقتسموا كتبهم ففرقوها وبلدوها . أما هذه الأقوال الثلاثة فغير مقبولة لأن السورة مكية . ولم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم فى مكة أحكاك بأهل الكتاب . ولا تبليغ القرآن لهم حتى يقولوا فيه ذلك ، كما أنه لم يسبق لأهل الكتاب فى السورة كلها ذكر مطلقاً حتى يتوهم رد المقتسمين إليهم وتفسيرهم بهم .

وأما ما قيل من أن المراد بهم قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما قال سبحانه فى سورة النحل حكاية عنهم : « قَالُوا نَقَاسِمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ

لِيُؤَيِّدَ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ - ٤٩ - « أما هذا القول - فهو بعيد أيضا لأهم وإن ذكروا في هذه السورة بعنوان أصحاب الحجر في الآية رقم ٨٠ لكنهم لم يجعلوا القرآن حزينين فإنهم لا علم لهم به لتقصمهم على نزوله فضلا عن أن المقام لا يسمح بإرادتهم . وكيف تنصل هذه الآية وما بعدها بقصتهم وبينهما تسع آيات ، وفي أفصح الكلام ، إن هذا لجد بعيد .

ما ترتبط به هذه الآيات ومعناها

قد مر بك أيها القارئ الكريم أننا اخترنا الرايين الأولين في تفسير معنى المقتسمين لاتفاقهما على أنهم من أهل مكة . وهذا يناسب كون السورة مكية وترتبط تلك الآيات الأربع بقوله تعالى قبلها مباشرة : « وَكُلُّ إِنْسِي أَنَا التَّائِبُ الْمُؤْمِنُ » والمعنى على هذا :

وقل أيها الرسول للناس : إلى أنا التائب لمن خالف ربه وكفر به وعصاه ، المبين لهم ما أنذروه كالإنذار الذي نُنْزِلُهُ بِشَأْنِ الْمُقْتَسِمِينَ من أهل مكة الذين جعلوا القرآن أجزاء وفرقوه أوصافا . فتارة يسمونه سحرا وأخرى يزعمونه شعرا وحينما يدعون أنه كهانة . وأخرى يفترون أنه أساطير الأولين . وهذا الإنذار الذي ننزله بشأهم ونبينه لهم هو قولنا لك تسلية . ولهم وعيدا وتهديدا : فوحي ربك الذي أحاطك بحمايته ورباك بنعمته وشرfk برسائله لتسألنهم أجمعين عما كانوا في دنياهم يعملون من كفر وتكذيب وإعراض وإفتراء « وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » (١) . فيحاسبهم أدق حساب ويعاقبهم أشد عقاب . فليس الأمر كما يزعمون إذ يقولون : « إِن مِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ » (٢) . وعبّر بالماضي بقوله : « كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ » مع أنه تعالى لم ينزل في الماضي بشأهم قوله : « فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وَإِنَّمَا أَنْزَلَهُ وَقْتًا أَمَرَ النَّبِيَّ بِقَوْلِهِ لَه : « وَكُلُّ إِنْسِي أَنَا التَّائِبُ الْمُؤْمِنُ » الآيات . - وعبّر بالماضي في قوله : « أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ » - لَأَنَّ الْمُحَقَّقَ إِنْزَالَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ في حكم الذي نزل فعلا . ولَأَنَّ نَزُولَهُ سَابِقٌ فِي عِلْمِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ .

ويجوز أن يراد مما أنزله الله على المقتسمين ما سبق نزوله من الإنذار للمعرضين عن القرآن المقتولين عليه كقوله تعالى في حق الوليد بن المغيرة: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْلُوءًا» وقوله: «سَارِجُهُ صَوْدًا» وقوله: «سَأَصْلِيهِ سَقَرًا وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ لَا يَقْبِئِي وَلَا تَذَرُ لَوَاحَهُ لِلْيَشِيرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ»^(١). وذلك عقاب له على قوله في القرآن: «إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ» . وكقوله في سورة فصلت: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ إِنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ»^(٢). وعلى هذا يكون قوله سبحانه: «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» . وعيدًا آخر غير ماسبق نزوله بشأنهم .

ويجوز أن يكون الضمير في قوله تعالى: «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» عائدا على الناس جميعاً ، وليس خاصاً بهؤلاء المقتسمين ، أى وحق ربك يا محمد لتسألن الناس جميعاً - مؤمنهم وكافرهم عما كانوا يعملون في دنياهم «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى»^(٣) .

وليس سؤاله سبحانه سؤال استفهام واستعلام وإلما هو سؤال تقرير وتوبيخ أو تقرير ، فمن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يسألهم الله تعالى : هل علمتم كنا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم وإنما يقول : لم علمتم كنا وكذا؟ وروى الترمذى بإسناد حسن صحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لَا تَزُولُ قَلَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عَمَلِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عَلَيْهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ؟

ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة الرحمن : «فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ»^(٤) .

وكذا في سورة المراتل : «هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤَدُّ لَهُمْ فَيَسْتَلِرُونَ»^(٥) .

(٢) فصلت الآية ١٢

(٤) الآية ٢٩

(١) سورة المائدة الآية من ١١ - ٣٠

(٣) سورة النجم من الآية ٣١

(٥) الآية: ٣٥ ، ٣٦

لأن يوم القيامة طويل وفيه مواقف فيسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها .
وفي التعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ، من تسليته واللفظ به ، مالا يحتاج إلى بيان .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى مرة حتى نزلت هذه الآية :

٩٤ - (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ) :

أي اجهر بما يأمرك الله به ، وأعلن رسالته التي أرسلك الله بها إلى الناس كافة ، ولا تنال بالمشركين وأذاهم فإله حافظك وناصرك وعاصمك ، كما قال تعالى : هَ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ^(١) .

ولما كان المستهزون بالدعوة هم أكبر المعوقين لها والصادقين عن سبيل الله - وعده الله سبحانه أن يهلكهم ويكفيه شرهم فقال :

٩٥ - (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) :

الذين يستهزون بك وبالقرآن !

والمستهزون نفر من رؤساء كفار قريش ، اختلف في عدتهم وفي أسمائهم ، والمشهور أنهم خمسة ، وكانوا يبالغون في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والاستهزاء به . وبالقرآن ، وهم : الوليد بن المغيرة المخزومي وهو رأسهم ، والعاصي بن وائل السهمي ، والأمود بن الطيب ، والأمود بن عبد يغوث ، والحارث بن قيس ، وقيل غير ذلك . .

غير أن المعلوم في شأنهم أنهم كانوا طائفة ذات قوة وشوكة ، لأن أمثالهم هم الذين يجترئون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو منصبه وعظيم قدره في عشيرته . وقد وصف الله المستهزين ، وأكد وعده لرسوله بأنه سيكفيه شرهم فقال سبحانه :

٩٦- (الَّذِينَ يَجْتَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

أى أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء بك يا محمد بل اجترأوا على عظمة العظام وكبرية الكبائر : ألا وهى الإشراف بالله عز وجل ، ولهذا كله « فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » ما يحل بهم فى الدنيا من الإهلاك والإبادة ، وفى الآخرة من العذاب العظيم .

(وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾)

المفردات :

(يَضِيقُ صَدْرُكَ) : أى ينقبض ويخرج .

(مِنَ السَّاجِدِينَ) : أى من المصلين ، وإطلاق الساجدين عليهم ، لأن السجود فى الصلاة أظهر ما فيها من أمارات الخضوع والاستسلام والذلة لله تعالى .
(الْيَقِينُ) : المراد به هنا الموت ، وعبر عنه باليقين لتحقيقه .

التفسير

بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة امتثالاً لأمر ربه ، اشتد إيلاء قريش له ولن آمن به ، حتى ضاق صدره وعظم همه ، بما كانوا يقولون من كلمات الشرك والسخرية فانزل الله عليه :

٩٧- (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ) (الآيات .

أى وإنا نعلم ما يصيبك من انقباض صدرك ، وعظم همك وألمك ، بسبب ما يقول المشركون فيك وفى القرآن من كلمات الشرك والاستهزاء :

٩٨- (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) :

أى فافزع إلى ربك فيما يصيبك من ضيق الصدر وانقباضه ، ونزّهه عما يقول المشركون،

حامداً له سبحانه على أن هدّك إلى الحق وشرح صدرك به . وكن من المصلين الخاشعين ،
يكشف همك وغمك ، ويذهب الضيق الذي تجده في صدرك .

ولأن السجود في الصلاة أظهر ما فيها من الخضوع ، وأفضل أجزائها من الخشوع -
عبر الله به عنها ، وأمره به بصيغة تدل على الدوام والاهتمام بالصلاة وبالسجود معاً . وكان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ^(١) . وقد روى عن مسلم في صحيحه ، عن
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه
وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء » .

وفي ختام السورة الكريمة بقوله تباركت أمّاؤه :

٩٩- (وَأَعِذْ بِكَ حَتَّى يَسْمُرَ بِكَ الْيَقِينُ) :

أمر الله كريم للنبي صلى الله عليه وسلم بدوام العبادة لربه والدعوة إليه حتى يأتيه
اليقين ، أى الأمر الموقن به وهو الموت .

أى دم على ما أنت عليه من الصلاة والعبادة لربك ما دمت حيا .

والآية دليل على وجوب العبادة - وعماها الصلاة - على كل مكلف ما دام عقله ثابتاً .
ولو كان مريضاً كما ثبت في صحيح البخارى وغيره عن عمران بن حصين رضى الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صل قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع
فعلى جنبك » .

والآية الكريمة دليل كذلك على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة ،
فمن وصل أحلهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم ! وهذا كفر وضلال وجعل ، فإن
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله ، وأعرفهم بحقوقه
وصفاته وما يستحق من التعظيم ، وكانوا مع هذا أكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل
الخيرات ، إلى الممات . وإنما المراد باليقين هنا الموت كما قدمناه . والله الحمد والمنة ، وهو
المستول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه جواد كريم .

(١) هذا حديث مشهور ذكره ابن جرير وغيره ، وقال ابن الأثير في النهاية : كان إذا حزبه أمر صلى . أى إذا نزل به

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

المقدمة

السورة مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة على أرجح الآراء ، وهي تتناول النعم العديدة المتوالية من الله سبحانه على خلقه ، ولهذا سميت أيضاً سورة « النعم » .

وإن كثيراً من البشر يقابلون هذه النعم بالجحود والكفران كما قال تعالى : « يَتَرَفُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ » النحل (٨٣) . وأهم مشتملاتها :

١- أنها أشارت إلى أن عذاب الله واقع ماله من دافع ، على من يستحقونه من الطغاة العتاة ، وإن أمهلهم الله حتى حين فليس معنى ذلك إفلاتهم من عقابه الأليم إذا هم أصروا على الكفر والعصيان ، فإن الله ليملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .

ومن لطفه سبحانه بعباده أنه ينذرهم قبل معالجتهم بالعذاب عن طريق تنزيل الملائكة بالوحي السماوى على من يصطفيهم من رسله ليبلغوه إلى أقوامهم : « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ بِحُكْمِ رَسُولِكَ وَلِكُنَّا بِكَ لَدَيْهِمْ كَذِبَ الْفِتْنَةِ وَلَكُمْ فِي الْآيَاتِ حِكْمٌ » النحل (٩١) .

٢- أنها بينت أن الله سبحانه خلق السموات والأرض من العلم بالحق والحكمة ، وخلق الإنسان من نقطة من ماء مهين ثم سوّاه إنساناً سوياً ، فإذا هو مجادل مكابر مُقْبِلٌ على الخطيئة بعيدٌ عن الصواب ، ومع هذا فإله سبحانه يغمره بإحسانه وكرمه ، فقد خلق له الأنعام وسخرها له ينتفع بأصوافها وأوبارها وأشعارها ويأكل لحومها وما تدره من الألبان ، وهياً له استخدام الدواب يمتطيها ويحمل عليها أنقاله إلى مكان بعيد ، ومع أن الله من عليه بذلك هذه إلى السبيل السورى المستقيم ليعبد الله حق عبادته ، فبعت إليه رسله ؛ وبين له آياته .

٣- وأن من رحمة الله بخلقه أنه أسقط لهم المطر يستقلونه في الشرب وإعداد الطعام وسقى المواشى وزراعة الأرض لتخرج أنواع الثمار والفواكه والبقول وغيرها ، ومن نعم الله أيضاً على عباده أنه مهّد لهم العيش على سطح الأرض ، ونظم دوراتها حول محورها بصورة تستتبع تعاقب الليل والنهار وهياً لهم الانتفاع بضوء الشمس ونور القمر ، والاعتداء في ظلمات الليل بالنجوم أثناء الليل والترحال ، كما سخر لهم الانتفاع بالبحار والمحيطات وما تضمه من خيرات ، وما تيسر لهم من سهولة الانتقال بالسفن بين شتى البلاد والأقطار ، وتظهر آثار حكمته سبحانه في أنه ثبت الأرض في دوراتها بالجبال الشامخة حتى لا تميد بما تحمله من العوالم العظيمة .

٤- وأن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق بحكمته وقدرته وغمرهم بإحسانه وفضله فهو وحده الجليل بالعبادة فكيف يشركون به أحداً من خلقه ، مع أن نعم الله عليهم لا تحصى ولا تعد ، وهو يعلم مايسرون وما يعلنون ، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب كما جازى الأمم السابقة لهم في الدنيا والآخرة ، في حين أن ما يعملونه من دونه لا يستحقون شيئاً من العباداة لفقدانهم أهليتها ، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لسواهم نفعا ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً .

٥- وأن الموت نهاية كل إنسان والناس إزاءه فريقان : فريقٌ تتوفاه ملائكة العذاب ومصيره إلى جهنم وبئس المصير ، وفريق مؤمن تتوفاه ملائكة الرحمة فتبشره بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة ؛ ولقد بعث الله الرسل وأنزل معهم الكتب فاستجاب لهم فريق وكفر بهم فريق ، وسينال كل جزاءه بقدر عمله ، والذين هاجروا في سبيل الله سيثملهم الله برحمته ورضوانه في الدنيا ۝ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ۝ .

٦- وبينت السورة أنه تعالى لم يرسل قبل محمد ملائكة حتى يحتجوا بهذا . وإنما أرسل رجالاً أوحى إليهم برسالاته ، فهل آمن الكفار أن يخسف الله بهم الأرض جزاء كفرهم وعنادهم أو يصيبهم بعذاب مباغت وهم آمنون ، أفلا ينظرون إلى الكائنات المتفاداة لمشيئته الخاضعة لإرادته سواء في الأرض أم في السماء ، فهو إله واحد لا شريك له ، تظهر آثار قدرته وحكمته وإحسانه على خلقه ، وإن كان بعضهم يقابل الإحسان بالإساءة والجحود ، ويزعم

أن الملائكة بناتُ الله ، ويضيق بإنجاب البنات ، يتولّى من القوم من سوء ما يشر به ، أبيقهن مع احتمال الذل والهوان أم يلفغنهن أحياء في التراب - ولو يؤخذ الله الناس بظنهم لأزال كل ما يدب على سطح الأرض من الكائنات الحية ولكنه يؤخرهم إلى أجل محدود لا يتجاوزونه بأي حال .

٧- وبينت السورة أنه تعالى أرسل الرسل إلى الأمم السابقة فكلبواهم فأصابهم ما يستحقونه من العذاب ، وأنه تعالى أنزل على رسوله الكتاب إرشاداً وتوضيحاً وهدى ورحمة ، وكما أنزل الله الهداية الروحية لإحياء النفوس أنزل سبحانه الماء لإحياء الأرض بعد موتها ، وسخر سبحانه الأنعام لتمنحهم من بطونها اللبن السائغ العذب ، وأنبت لهم من الأرض ثمرات التخييل والأغصاب يتخلون من ثمراتها شرباً حلواً وأكلًا شهياً ، وسخر النحل وهداها لتتخذ من العجال ومن الشجر والعرائش بيوتاً لها ولتتناول من الثمار غذاء تحيله إلى عسل شهى فيه غذاء وشفاء .

٨- وبينت أن الله خلقنا ثم قدر علينا الموت ، وقد يجهل بعضنا حتى يبلغ أرذل العمر فلا يعلم شيئاً ، والله اخبرنا بتفضيل بعضنا على بعض في الرزق ، وخلق لنا أزواجاً من جنسنا حتى نأنس بهن ونسكن إليهن ، ومنحنا منهن أبناءً وحفلة ورزقنا من طيبات النجاة فكيف نقابل إحسانه بالكفر ، ونؤمن بالباطل والضلال ونعبد من دونه من لا يملك أن يرزقنا ولا يستطيع الرزق إن أراد .

٩- وأنه لا يستوى المعجزة والقادرون ولا الأغنياء والأذكياء ، وللجميع نهاية يوم القيامة الذي يباغت به الجميع مباغطة تقع كطرفة العين ، ومن آيات الله التي ينبغى مراعاتها وشكرها أنه سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا . ونحن لانعلم شيئاً ، ثم منحنا نعمة السمع والبصر والعقل المفكر لكي نعبده ونشكره حتى نشكره ، وأناس لنا رؤية الطير المحطّقة في أجواز الهواء ضد الجاذبية الأرضية ، وما يحفظها في تحليقها إلا الله الحكيم القدير العليم .

١٠- ومن نعم الله العديدة علينا أنه هدانا لاتخاذ البيوت المستقرة ، كما هدانا لأن نتخذ البيوت المتحركة من الخيام المصنوعة من جلود الأنعام . وهياً لنا أن نتخذ من أصوافها

وأوبارها وأشعارها أثاثاً لبيوتنا وملابس تقينا من لصح الحر ولذع البرد : وهدانا إلى اتخاذ الدروع التي تحمينا في ساحة القتال ؛ ولكن كثيرين منا يعرفون هذه النعم وهم لها جاحلون .

١١- وأن الله سبحانه أمر عباده بمراعاة العلل والإحسان وصلة الأرحام ، ونهاهم عن ارتكاب الآثام ، كما أمرهم سبحانه بالوفاء بالعهود الثمينة والأيمان المؤكدة ، وألا ينقضوا ما بمرموه وألله ينتهتوا أيمانهم وسيلة للخلاص والتمويه وألا يستبدلوا ما عاهدوا عليه الله بعرض زائل ولا ثمن قليل ، فإن ما عند الله خير وأبقى وسيجزى الله عباده المتقين أجزل الثواب .

١٢- وأن على المؤمنين حين يتلون كتاب الله أن يستمعوا به من وسوسة الشيطان حتى لا يُغيب عليهم تلاوتهم أو يصرفهم عن تدبر آيات الله البينات ؛ فإنه لا سلطان للشيطان على المؤمنين المتوكلين على الله ، وإنما سلطانه على الموالين له المنصرفين عن عبادة الله .

١٣- وأنه إذا أنزل الله آية بدلا من آية كذب المشركون رسولهم ، وكان عليهم أن يعلموا أن الرسول لا يفترى على الله الكذب ، وأنه تلقى وحى الله عن طريق الروح الأمين تشبهاً لقلوب المؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين ؛ وأن المشركين يزعمون أن محمداً صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن عن طريق غلام أعجمي ، فكذبهم ، فأن هذا الغلام أعجمي لا يكاد يبين وأن القرآن الكريم عربى مبين ، واقتراء الكذب على الله من شيمة الكلابيين الكافرين .

١٤- وأن من كفر بالله بعد الإيمان فجزاؤه العذاب الأليم ، إلا من أكرهه لإكراه شديداً على التلق بالكفر وقلبه ممتلئ بالإيمان .

١٥- وأن النعم تنزل بجمودها ، وقد ضرب لذلك مثلاً بقرية سعدت بأنعم الله فعاشت أمنة مطمئنة فلما كفرت أذاها الله لباس الجوع والحاجة والهوان بسبب كفرها وإنكارها لأنعم الله .

١٦- ثم وجه الله عباده إلى أن يطعموا الحلال وأن يبتعدوا عن الحرام ، ونهاهم عن أن يبتعدوا عن التحريم والتحليل مالم يأذن به الله ، ونبيههم إلى أن من وقع في الآثام ويادر بالتوبة فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم .

١٧- ثم أمر الله رسوله أن يلتزم في دعوته بالرفق والأناة والموعظة الحسنة وأن يجادل الكفار بالحسنى ، وإذا آذاه المشركون فإن له أن يقابل لإنعامهم بمثله وله أن يصبر فإن الصبر خير عاقبة وأجلى مآل فإن الله مع الصابرين المحسنين .

سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾)

التفسير

١ - (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) : نزل قضاء الله وحكمه بنصر المؤمنين وهزيمة الكفار إذا أصرروا على الكفر والعصيان ، والمقصود أنه سيأتي قضاء الله في المستقبل ، والتعبير عن المستقبل بالماضي لأن وقوعه حتمي مؤكد في الوقت الذي حدثه الله لوقوعه فكأنه وقع فعلا ، وشبهه هذا قوله تعالى : « وَكَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ »^(١) . فإن المناداة لاتقع إلا يوم القيامة ، والمراد بأمر الله هنا - كما قال ابن جريج - ما وعد الله رسوله من النصر على الأعداء . والانتقام منهم بالقتل والسبي والاستيلاء على الديار ٥١ . ومن ذلك قوله تعالى : « وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ »^(٢) .

وإذا كان قضاء الله نافذا لا محالة في الوقت الذي قدره الله سبحانه فلا داعي لأن تستعجلوا وقوعه أيها المشركون ، وقد كانوا يتحذثون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعجلون وقوع العذاب الذي أنذروهم به .

(١) الأعراف - ٤٤

(٢) الروم - ٤٧

(شُجَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) : تنزيها لله سبحانه وتساميا عن أن يكون له شريك أو نظير مماثلة في أمره كله : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » (١).

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ ٢)

المفردات :

(بِالرُّوحِ) : المقصود بالروح هنا القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا » (١) . أو القرآن والسنة معا لأنهما وحى سواى وإن اختلفا بآن لفظ القرآن ومعناه أنزلا من عند الله ، أما السنة فمعناها هو الذى أنزل من عنده تعالى ، وأما لفظها فهو من تعبير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . (مِنْ أَمْرِهِ) : أى أن هذا الروح - أى القرآن - ناشئ من أمره وصادر عنه ، ويصح أن تكون (من) سببية أى بسبب أمره . (أَنْذِرُوا) : خوفوا وحذروا .

التفسير

٢- (يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) :

أى أنه سبحانه اقتضت حكمته قبل أن يعاقب خلقه أن يرشدهم إلى الصواب ويخوفهم العقاب فينزل ملائكته بالروح السواى حال كون هذا الوحي ناشئا ومبتدئا من أمره وحده - ينزله - على من يصطفيهم من خلقه ومهمتهم ما بينه الله فى قوله : « أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ » أى خوفوا الناس من مخالفة أمرى . وبينوا لهم أنه لا إله إلا الله وأن عليهم أن يعبدوه وحده وأن يحذروا غضبه وعقابه الشليلد الذى يحل بهم إذا ظلوا كافرين عاصين

(خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ③)
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ④)

الفرقات :

(النُّطْقَةُ) : ماء الرجل ففيه الحيوانات المنوية ، وماء المرأة ففيه البويضة التي تلقح بحيوان من حيوانات منى الرجل ، فيحصل الحمل وفقا لمشيئة الله تعالى .
 (خَصِيمٌ) : شليد المخاصمة والمجادلة . (مُبِينٌ) : واضح ظاهر .

التفسير

٣ - (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ) : بعد أن قرّر الله أنه لا إله إلا هو ساق الدليل على وحدانيته ، بأنه ابتدع السموات والأرض على غير مثال سبق ، ونسّق بينهما أتم تنسيق ، ودفع كلا منهما في فلكه المرسوم ، خلق هذا كله مقرونا بالحق ، مُتَّبِعًا بِالْحِكْمَةِ السَّامِيَةِ في الخلق والتدبير كما قال سبحانه : « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِحُسْنِ عِلْمٍ . مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (١) .

(تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) : تنزه الله وتقدس وتسامى عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير في خلقه وتدبيره ، فإن هؤلاء الشركاء عاجزون عن تدبير أنفسهم وجلب النفع لهم ، أو دفع الضر عنهم ، فكيف يكونون شركاء لله الواحد القهار ، ثم تحدث عن خلق الإنسان ومخاصمته لربه فقال جل ثناؤه :

٤ - (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) .

وكما خلق الله السموات والأرض بالحق خلق الإنسان في أبداع تكوين من ماء مهين حيث زوده بالسمع والبصر وأيده بالعقل المفكر . ولم يكتب بذلك ، بل أرسل إليه الرسل ،

وأُنزل عليه الكتب ، وكان مقتضى هذا أن يقرَّ بوحداية الله وقدرته ، وأن يبادر بعبادته ولكنه اتخذ هذه المواهب التي أبدى الله بها ليجادل في وحدانية الله ويخاصم الدعاة إليه إذ يقول : « مَنْ يُحِبِّي الْعِظَامَ وَهِيَ رِيمٌ » ^(١) مع أنه سبحانه قَوِيٌّ قَهَّارٌ منتقمٌ ممن عصاه ، وصدق الله إذ يقول : « وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ » ^(٢) .

ويصح أن يكون المعنى ؛ خلق الإنسان من نقطة فلماذا هو متطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم بعد أن كان ماءً حقيراً لا قيمة له ولا وزن - وهذا المعنى أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال على الله تعالى .

(وَأَلَّا نَعْتَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا
تَأْكُلُونَ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ
وَتَحْمِلُ أَوْثِقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا سِتْرُ الْأَنْفُسِ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوףٌ رَحِيمٌ ۖ) وَالْحِمْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَتَرْكَبُوهَا
وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)

التفريعات :

(الْأَنْعَامُ) : الإبل والبقر والغنم والماعز . (تُرِيحُونَ) : تعيلونها من المراعى إلى البيوت من الرواح وهي العودة إلى البيوت آخر النهار .

(تَسْرَحُونَ) : تطلقون سراحها من الحظائر صباحاً إلى المراعى الصالحة .

(سِتْرُ الْأَنْفُسِ) : ما يشقُّ عليها ويرهقها ويحملها ما يشقُّها من الأعباء .

التفسير

٥- (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) : أى وكما خلق الله الإنسان خلق له الأنعام وهى الإبل والبقر والمز والضأن ، وجعل له فيها دِفْئاً ، حيث يتخذ من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس وأغطية تمنحه الدفء فى الشتاء كما تمنحه الدفء الداخلى بالطعام حيث تمنحه طاقات حرارية حينما يأكل لحومها ودونها وألبانها ، فإن لكل طعام نوعاً حرارياً خاصاً به يمنحه الله لأكله ، وللإنسان فيها منافع كثيرة كالحرث والرى وغير ذلك من النعم التى تستنبط منها .

٦- (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَمْرَحُونَ) : وكما تمنحكم تلك النافع العظيمة فهى تدخل البهجة والسرور على نفوسكم بجمالها حين تعيدونها من مراعيها مليئة البطون ، حافلة الضروع وحين تخرجونها من حظائرها إلى المراعى متدافقة متموجة تنساب إليها فى مرح وخفة وحيوية ونشاط متناسقة الأعضاء متسقة التكوين .

٧- (وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ) : أى ومن نعم الله سبحانه فى منافع الأنعام ولاسيما الإبل . أنها تحملكم وتحمل أثمتكم الثقيلة من بلد إلى بلد لاستطيعون الوصول إليه إلا بمشقة وعناء .

(إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ رَّحِيمٌ) : هذا تعليق لما سبق ذكره من نعم الله على عباده ، مؤكداً بعلة توكيدات ، وفى إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إظهار لمزيد عنايته سبحانه بخلقه ، وعظيم رأفته وواسع رحمته بهم ، والرأفة فرع من الرحمة تختص بدفع المكروه وتخفيف ما يشق على عباده ، وأما الرحمة فتشمل هذا وغيره من أنواع التفضل والإنعام .

٨- (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) : ومن نعم الله عليكم أنه خلق لكم الخيل والبغال والحمير وسخرها لكم لتركبوها وتنتفعوا بها فى السلم والحرب ، كما جعلها زينة لكم وجمالاً تلقت الأنظار وتبهج النفوس .

(وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) : وكما خلق لكم الأنعام والدواب يهديكم إلى اختراع وسائل أخرى للتنقل والحمل لم تكن موجودة فى عصر نزول القرآن وما تلاه إلى زمن قريب ، مثل

السيارات والقطارات والطائرات والسفن الفخمة التي تسير بالبخار وغيره إلى غير ذلك من الوسائل التي لم تعرف حتى الآن ، وفي هذا الإعجاز القرآني مالا يخفى على الباحثين الدارسين ، ولا تزال الكشوف متوالية إلى ما شاء الله مما لم يكن يخطر على بال .

(وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنُكُمْ أَجْمَعِينَ ①)

الفردات :

(قَصْدُ السَّبِيلِ) : مستقيم الطريق . (جَائِرٌ) : منحرف .

التفسير

٩- (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ) : أي وكما أنعم الله علينا بالنعم الحسنة الوفيرة تفضل هدايتنا إلى الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه بما أنزله من الكتب، ومن بعضهم من الرسل ، ولو وكلنا إلى أنفسنا لضللنا هذا الطريق الذي دعا إليه جميع الرسل ، وهو الذي وصانا به سبحانه في القرآن ، وبإي الطرق معوج ينحرف عن الحق . وقد نهينا عن سلوكه كما قال تعالى : « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَلَكُمْ صُمَامٌ يَوْمَ تُنْفَخُ ① » .

(وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنُكُمْ أَجْمَعِينَ) : أي ولو أراد سبحانه وتعالى هداية البشر جميعاً بطريق الجبر لهداهم ولكن حكمته السامية اقتضت أن يختبرنا ، ويتركهم لمقولهم واختيارهم ، بعد أن أرشدناهم إلى آياته ودعاهم إلى الحق على ألسنة رسله « لِيَهْدِيكَ مِنْ هَلَكٍ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخَيِّنِي مَنْ خَيَّنَ عَنْ بَيِّنَةٍ ② » .

(١) الأنعام - ١٥٣

(٢) الأعراف - ٤٢

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾)

المفردات :

(السَّمَاءُ) : كل ما ارتفع وعلا . والمقصود هنا السحاب .

(فِيهِ تُسِيمُونَ) : تبتعون أنعامكم إلى المراعى لتسوم في الشجر أى تأكل منه .

التفسير

١٠ - (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ) :

استأنفت الآيات تعداد نعم الله على خلقه فإنه سبحانه يسلط أشعة الشمس على البحار والأنهار فيخرج منها بخار يتحول إلى سحاب ، ويسلط عليه الرياح ، فتحمله إلى حيث يشاء الله فينزل منه ماء عذباً يشرب منه الإنسان والحيوان وينبت به العشب والأشجار كما قال سبحانه :

١١ - (يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) .

أى ينبت لكم بالماء الذى أنزله من السماء أصنافاً مختلفة من النبات بدأتها الآية الكريمة بالزرع لأنه أصل الغذاء وعمود المعاش وبه قوت أكثر العالم . ثم أتبعته بذكر الزيتون لأنه غذاء ، ودواء ، وقدمت النخيل على الأعناب لأن فيها غلظتها كاملاً وفوائد أخرى ، ولأنها ينتفع بها زمناً طويلاً . والمراد بالأعناب ثمار العنب . ومجيئها بلفظ الجمع لتعدد أنواعها ومنافعها ، ثم ختمت الآية الكريمة ما ذكرته من أصناف النبات والشجر بقوله تعالى : «وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ»

للإنسان بأن ما ذكر من قبل إنما هو بعض النعم : وأن خيرات الله وغمرات الشجر تقوت الحصر .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : إن فيما سبق بيانه من نعم الله العليقة لآية واضحة . على عظم قدرته وتفردته بالوحدانية لقوم يتفكرون في آيات الله فيشكرونه على موابغ نعمه .

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِى . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾
وَمَا ذَرَأَا لَكُم فِي الْأَرْضِ مَخْلَبًا لَّوْنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَذْكُرُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(ذَرَأَ) : خلق . (يَذْكُرُونَ) : أصلها يتذكرون . أدغمت التاء في الذا ل بعد قلبها ذالا . أى : يتحفظون .

التفسير

١٧ - (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : ومن نعم الله الكثيرة كذلك على الإنسان أنه خلق الأرض وهيأها لتدور حول محورها دورانا نشأ عنه تعاقب الليل والنهار بما أتاح للإنسان السكون والهدوء والراحة في أثناء الليل ، ويسر له العمل والكد والكفاح في أثناء النهار ، ومن نعمه سبحانه أن سخر الشمس لئلا تملأنا نهاراً بالقنوء والحرارة ، وسخر القمر لئلا يملأنا بالنور الهادئ المريح ليلاً ، وجعلهما مرابض للتوقيت الزمنى ، ولنعلم بهما مواقيت العبادات وعند السنين والحساب .

(وَالتَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ) : أى وكما سخر الله الليل والنهار والشمس والقمر ، سَخَّرَ النجوم فى مسخرات بمشيئته وتمكينه إياها من أداء ما خلقت لأجله ، والنجوم جمع نجم ، وقد أطلقه الفلكيون على كل كوكب تشع منه حرارة ذاتية وضوء ذاتى وحوله مجموعة من الكواكب ترتبط به جاذبيةً واستنارةً وحرارةً كشأن الشمس بين كواكبها المرتبطة بها ، فكل نجم بين مجموعته هو شمس فيها ، وجميع النجوم وكواكبها منقادة لإرادة الله تعالى ، دائرة فى أفلاكها المرسومة وفقاً لحكمته وطبقاً لإرادته .

(إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) : إن فى تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ، آيات ودلالات بالغة على قدرة الله وحكمته وإبداعه ووحدانيته ، لمن استعملوا عقولهم فاحتلوا بها إلى فاطر الأرض والسموات وآمنوا به وأفردوه بالعبادة والتقديس .

١٣ - (وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ) : أى وما خلقت لكم فى الأرض متعددة أصنافه مسخر بأمره أيضاً ، من حيوان ونبات وجماد ، فكل ذلك متنوع الأشكال مختلف الألوان والأصناف متعدد المنافع مسخر لنا لنستفيع به كلما أردنا إن فى هذا كله آية عظيمة على قدرة الله وحكمته ورحمته لكل من تذكر وتبصر فاتعظ بما رآه بصره وأدركه حواسه وفقهه عقله .

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ كَمَا يَمُوجُ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٤ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوْمًا إِنْ تَعْمِدْ بِكُمُ الْوَهْدَانِ ۝١٥ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٦)

الفردات :

(سَخَّرَ الْبَحْرَ) : ذَلَّلَهُ وَيَسَّرَ الْإِاتِنَاعَ بِهِ .

(مَوَاجٍ) : جَمْعُ مَاجٍ مِنْ مَجَرَ الْمَاءِ شَقَهُ . (تَعْمِدُ) : تَضْطَرِبُ .

التفسير

١٤- (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ شَٰرِبًا مِّنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًّا طَيِّبًا تَلْبَسُونَهَا) :

وهو الذي سخر لكم البحار بقلوته وحكمته ، لكي تستطيعوا اصطياد كائناتها البحرية من الأسماك لتأكلوها طرية أى قبل أن يسرع إليها الفساد وسخرها أيضا لكي تنزيتوا بحليتها ، وذلك باستخراج بعض الحلى منها ، مثل اللؤلؤ والمرجان والأصداف لاستعمالها في الزينة .

(وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِيرَ فِيهِ) . أى وترى السفن تشق سطح الماء تستغلونها في صيد الأسماك واستخراج الحلى من البحر . (وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) : أى ولتطلبوا بها منافع أخرى من فضل الله غير ما تقدم ، كاللجارة ونقل الحاصلات والبضائع من مرفأ إلى مرفأ ومن قطر إلى قطر ، وغير ذلك كالارتحال بها لطلب العلم حيث يوجد العلم والعلماء .

(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) : أى وأمدكم الله بهذه النعم كلها لكي تشكروه على إحسانه وفضله وتقدروه حق قدره .

١٥- (وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَن تَعِيدَ بِكُمْ) : أى ومن نعم الله الكثيرة عليكم أنه جعل في الأرض جبلاً شامخات ثابتات تحفظ انزائها في دوراتها حتى لا تضطرب في حركتها .

(وَأَنهَارًا وَبِئَالٍ لَّكُمْ تَهْتَلُونَ) : أى وجعل في الأرض أنهاراً عذبة تجري مياهها من منابعها إلى مصابها ، تهتئ الرى للإنسان والحيوان والنبات ، وجعل سبحانه في الأرض طرقات كثيرة تنتقلون فيها من مكان إلى مكان للتجارة وجلب الرزق وتبادل المنافع ، لكي تهتلا إلى غاياتكم إذا سلكنوها .

١٦- (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) : أى وجعل في الأرض علامات لتوضيح الطرق من جبال وأنهار وغير ذلك ، كما جعل النجوم في الليل علامات واضحة لتحديد الجهات في البحر والبر والجو ، ففائدة السفن والطائرات ورواد الفضاء يهتدون بالنجم القطبي أو سواء لتحديد مساراتهم واتجاهاتهم للوصول إلى أهدافهم .

(أَقْمَنَ يَخْلُقُ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾)

التفسير

١٧ - (أَقْمَنَ يَخْلُقُ كَمَنَ لَا يَخْلُقُ . . .) الآية .

أى إذا كان الله سبحانه هو الذى خلق السموات والأرض وما فيهن مما يعلم وما لا يعلم وهو الخلاق العظيم فكيف يعبد معه مالا قدرة له على النفع والضرر لنفسه أو لغيره وهو مخلوق لله ، وليس له فى الخلق أدنى نصيب ، أهما بعد هذا التباين متساويان فمن يخلق كل شيء كالذى لا يخلق أقل شيء .

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) : أى أتعرضون عن الحق الذى أبليته الآيات فلا تتعظون بما تسمعون من العظات وبما ترون من الآيات، وقد وهب الله لكم عقولاً لتمييزون بها الخير من الشر والنفع من الضر فكيف غفلتم عن هذه الحقائق .

١٨ - (وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) : أى وإن تحاولوا أن تعدوا نعم الله التى أنعم بها عليكم فلن تستطيعوا أن تحسبوا عددها ولا تصل إليه قدرتمكم فضلاً عن القيام بحق شكرها ، فكم له من نعم خافية ونعم ظاهرة ترونها فى أنفسكم ، وفيما سخره الله لكم من نبات وحیوان وجماد وأمطار وبحار وأنهار وعيون وآبار وغير ذلك من نعم الله التى سخرها لمنفعة عباده وصدق الله حيث يقول : « وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ » .

وقد ختم الله هذه الآية بنعمة كبرى تفوق كل نعمة حيث قال جل ثناؤه :

(إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) : فيشرهم بنعمة الغفران والرحمة ليلذلوا ما في وسعهم لشكر نعمة ويحرصوا على طاعته قدر طاقتهم ، ولا يبتسوا من رحمته إذا ما قصرُوا في طاعته ما داموا مؤمنين بربهم مصدقين برسالة نبيهم تائبين من ذنوبهم .

ثم عقب الله هذه الآية بما يفيد التحذير من الغلو في العصيان طمعاً في غفران الله ، وبما يطمئن أهل التقوى على طاعتهم سرّاً وجهرها فقال سبحانه :

١٩- (وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُخْلِنُونَ) : أى والله سبحانه يعلم حق العلم ما تخفيه السرائر وما تبليه الجوارح ، فيثيب المحسن ويعاقب المسىء ويغفر للمستغفر ، وصدق الله حيث يقول : « وَإِنْ تَبَلَّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ » (١).

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (٢) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٣)

الفردات :

(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) : المراد بهم الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله .

التفسير

٢٠- (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

أى وكل الذين يعبدون المشركون من دون الله من إنسان وأصنام وغيرها عاجزة عن أن تخلق أى شيء وإن كان حقيراً ، فإنها مخلوقة وليست بخالقة عاجزة وليست بقادرة ، فكيف يعبدونها من دون الخلاق العظيم .

٢١- (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) : أى أن هذه المعبودات أَمْوَاتٌ فكيف عبدوها ، فهى إما صخورٌ صماء جامدة ليست فيها حياة وإما أحياء ، لكنهم فى حكم الأَمْوَات ، وهم لهذا لا يشعرون متى يبعثون، والله سبحانه سيبيح هذه المعبودات الباطلة وعابديها ويخرجهم يوم القيامة للمحاجة فتتبرأ المعبودات من عابديها ثم يقلف بها ويعابديها فى النار كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾^(١) . أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم شهداء على أقوامهم الذين عبدوهم بغير حق كما فعل أصحاب عيسى من بعده عليه السلام ، حيث عبدوه واتخذوه إلهًا .

(إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿١١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿١٢﴾)

المفسرات :

(لَا جَرَمَ) : لا بد ولا محالة - أو حقًا .

التفسير

٢٢- (إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ) : هذه الجملة تعتبر كالتنتيجة للأدلة السابقة ، فكأنه قال : قد ثبت بما تقدم بطلان ألوهية غيره تعالى ، وتحققت الألوهية لله وحده ، فإلهكم إله واحد لا شريك له ، ولكن المشركين لا تقنعهم البراهين ، فهم على باطلهم مقيمون فلهذا قال سبحانه : (فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) : فالذين لا يصدقون بالحياة الآخرة وما فيها من عقاب خالد على الشرك ، قلوبهم منكورة وحلانية الله تعالى الى

قامت عليها البراهين ، لتعلم خوفهم من العقاب على شركهم ، وهم لهذا مستكبرون عن قبول الحق والاستماع إلى رسوله الأمين ، والنظر فيما يقدمه لهم من الآيات والبراهين ، ولهذا كان لابد من وعيد الله لهم بقوله :

٢٣٠- (لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ) :

أى لا محالة أن الله تعالى يعلم ما يخفونه في أنفسهم من الشرك وسوء الطوية وجميع معاصيهم وأسرارهم ، كما يعلم ما يعلنونه من ذلك فلا تخفى عليه منهم خافية : فلا بد من عقابهم على شركهم ومعاصيهم ، فإن الله تعالى لا يحب المستكبرين عن الحق ، المتعاليين عن أدلته وبراهينه ولا يدخلهم جنته ، أخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » .

(وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٢٤)
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَاءَ مَا يَزُرُونَ ٢٥)

الفردات :

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم التي سطروها ؛ جمع أسطورة .

(أَوْزَارُهُمْ) : أثقالهم والمراد منها ؛ آثامهم .

التفسير

٢٤- (وَلَمَّا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : كان الوافدون على مكة

للحج أو غيره يسألون كثر مكة عن هذا النبي الذي ظهر بينهم ، ورأيهم فيه وفيما أنزل

عليه ، فكان هؤلاء المشركون يسيئون في إجاباتهم لينفروهم منه ، ويعلمونهم عن الاستماع إليه ، وذلك ما حكاه الله في هذه الآية .

واللغى: وإذا سئل هؤلاء المشركون التكبرون عما أثّرله الله من الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم زعموا أنه حكايات ملفقة سطرها القدماء ، وزعم محمد أنها أنزلت عليه من الله تعالى ، وكما حكى الله هذه القرية عن المشركين هنا ، حكاهما عنهم في قوله في سورة الفرقان : « وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » .

٢٥- (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ أَوْزَارُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) :

أى أن هؤلاء المستكبرين قالوا لمن يسألهم عما أنزل من الحق على محمد : هذا أساطير الأولين وأباطيلهم ، لتكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كلها ، ومنها هذا الذى اقترفوه في التنفير عن الحق ، ويحملوا أيضا بعض آثام من أضلّهم وأبعدهم عن الإسلام بما افتروه على القرآن الكريم ، وهو إثم الإضلال ، فهما شريكان في الإثم ، هذا يضلّه ، وهذا يطلّوه فيتحاملان الوزر .

والمراد من قوله تعالى : (يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) : أنهم يضلّونهم غير عالين بأن ما يدعونهم إليه هو طريق الضلال ، وفائدة التقييد بقوله : (بِغَيْرِ عِلْمٍ) الإشعار بأن مكبرهم لا يروج عند ذى لب وإنما يتبعهم الأغبياء والجهلة ، والتنبيه على أن جهلهم ذلك لا يكون عذرا إذ كان يجب عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين الحق الجليلر بالاتباع وبين البطل ، أخرج مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا - . . » إلخ .

(الْأَنسَاءُ مَا يَرِيْرُونَ) : أى ألا يثس ما يحملونه من آثامهم وآثام من اتبعوهم في الكفر

والضلال .

(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ
فَنَخَرَهُ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْفِتْنَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ
الَّذِينَ كُنْتُمْ تُسْتَفْتُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾)

الفرادات :

- (مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى كادوا ليرُدُّوهم يُريدُونَ الإيقاع بهم .
(فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) : أى فأتى أمرُ الله بنيانهم من أسسِهِ .
(فَنَخَرَهُ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ) : أى سقط عليهم سقف بنيانهم .
(يُخْزِيهِمْ) : يذلُّهم بعذاب الخزي . (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) : هم الأنبياء والمؤمنون .

التفسير

٢٦ - (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ) :

بعد أن حكى الله تعالى عن قريش قولهم عن القرآن « أَتَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » وبين أنهم
سوف يحملون يوم القيامة ذنوبهم وذنوب من يضلونهم، جاءت هذه الآية وما بعدها لتبين
أنهم قد سبقهم مَنْ قَبْلَهُمْ بالكفر بالله وتكذيب رسلهم ، وكانت عاقبتهم في الدنيا الهلاك
وفي الآخرة الخزي والعذاب ، وأن عليهم أن يحذروا مثل مصيرهم .

والمعنى : قد تآمر الذين من قبل قريش على رسلهم ، فدبروا لهم المكائد ليهلكوهم
أو ليقضوا على الحق الإلهي الذي جاؤوا به أمهم ، فلأحبط الله كيدهم ، وسقط عليهم
بنيان المؤامرة التي دبروها ، دون أن ينال الرسل منها كربة .

شبهت حال الماكرين برسلمهم في تدبير مكابدهم التي أرادوا بها الإيقاع برسل الله وى
إبطال الله تعالى تلك الحيل والمكايد ، وجعلها أسباباً لهلاكهم ، بحال قوم بنوا بنياناً ،
وعمدوه بالأساطين ، فأتى ذلك البنيان من قبل أساطينه ، بأن تداعت فسقط عليهم السقف
من فوقهم فهلكوا .

(وَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) :

أى أنهم الهلاك والدمار من جهة بنيانهم الذى أقاموه ضد الرسل، وقد كانوا يظنون
أنه محكم بحيث لا يأتهم من جهته ما يؤذيهم ، فغيب الله ظنهم وجعله سبب هلاكهم
في دنياهم .

وكذلك أنتم يا أهل مكة ، أحكمتم أمركم ضد القرآن العظيم ، وقلم فيه ما قلتم ومن
جملته أنه أساطير الأولين ، فسيأتكم العذاب في الدنيا من حيث لا تحسبون كما فعل
الله بمن قبلكم ، إن ظلمتم على كفركم .

٢٧- (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ) :

أى ثم يوم قيام الناس من قبورهم لحساب ربهم يذل الله المشركين بعذاب الخزي على
رغوس الأَشْهاد ، ويقول لهم تفضيحا وتوبيخا: أين شركائى فى الألوهية الذين كنتم
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فى شأنهم ، فاستحضروهم ليشفَعوا لكم أو لينقلوكم إن كنتم
صادقين فى مزاعمكم نحوم ، وهيهات أن يجعلوهم شافعين أو منقلين بل لائمين مكذبين .
(قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

أى قال الذين أوتوا العلم من أهل الموقف وهم الأنبياء والمؤمنون الذين كانوا يدعونهم
إلى التوحيد ويقيمون لهم أدلته - قالوا لهم - شاة بهم وتحقيقاً لما توعدوهم به : إن
القضيحة والذل والهوان اليوم على الكافرين بالله ورسله وآياته .

(الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ
 مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٨﴾
 فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئِنْ سَأَلْتُمْ
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٩﴾

الفرحات :

(أَلْقَوْا السَّلَمَ) : أظهروا المسئلة والاثقياد والإعجان .

(مَثْوَى) : مستقر ومكان إقامة .

التفسير

٧٨ - (الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) :

تسوق هذه الآية مشهدا من مشاهد النهاية لحياة الظالمين المصيرين على الكفر ، وهو أن ملائكة العذاب حين تقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر والعصيان ، يستسلمون زاعمين أنهم لم يرتكبوا إثما في حياتهم وأنهم ما كانوا يعملون السوء ، فترد عليهم الملائكة قائلة :

(بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) : أى نعم قد علمت السوء ، إن الله سبحانه واسع العلم ، محيط بكل ما كنتم تعملونه قبل وفاتكم ، فكيف تكذبون على من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، ومن «يَعْلَمُ غَايَةَ الْأَمْرِ وَمَا تُخْفِي الصُّلُوفُ» ^(١) .

٢٩ - (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا) : أى فادخلوا جهنم من أبوابها السبعة التى أعدت للكفار والعصاة ، لتبقوا فيها خالدين لا تبرحونها أبداً .
 (فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) : أى فما أسوأ المقر الذى أعده الله للمتكبرين فى جهنم .
 والمراد من المتكبرين هنا من ترفعوا عن عبادة الله والاسمجة للرسول ، وآثروا الكفر على الإيمان والعصيان على الانقياد والشرك على التوحيد .

(* وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
 وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ
 الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾)

المفردات :

(جَنَّاتُ عَدْنٍ) : بستاتين إقامة من عدن بالمكان أقام به . (طَيِّبِينَ) : صالحين .
 (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : وأمان لكم .

التفسير

٣٠ - (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرًا . . .) .

بينت الآيات السابقة حال الأشقياء الذين أشركوا بالله وكنبوا رسله . وقالوا عن القرآن لما سئلوا عنه : « أساطير الأولين » فكان جزاؤهم جهنم خالدين فيها ، ثم نلتها هذه الآيات لبيان حال السعداء الذين أحسنوا القول لملائهم والعمل لربهم . فاجزل لهم ربه

خيرى الدنيا والآخرة . وهؤلاء يقول فيهم سبحانه : (وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا) : أى وقال القادمون على مكة للسؤال عما أنزله الله على النبي الذى سمعوا بمبعثه - قالوا - للمتقين من المؤمنين : (ماذا أنزل ربكم ؟) : أى ما الذى أنزله وبكم على رسوله : (قَالُوا خَيْرًا) : أى قالوا لهم : أنزل خيرًا كثيرًا وهو القرآن ففيه الخير كله . فهو رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به ، وهم في جوابهم هنا يخالفون الكفار - حيث أنكروا إنزاله بما أجابوا به يقولهم : « أساطير الأولين » .

روى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام موسم الحج من يأتيهم بخبر النبي عليه السلام . فقد نقل عن السدى قال : اجتمعت قريش فقالوا : إن محمداً صلى الله عليه وسلم رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بقله . فانظروا أناساً من أشرافكم . فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة . فمن جاء يريده ردوه عنه . فكان إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم - فينزل بهم . فيكفونه عنه ، ويأمرونه بالانصراف . قائلين له : إن لم تلقه كان خيراً لك . لأنه رجل لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم . أما شيوخ قومه وغيارهم فمفارقوه ، فإذا كان الواصل من أراد الله لهم الرشاد . وقالوا له مثل ما قالوا لغيره أجابهم بقوله : أنا شرُّ وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد وأراه . فيأتى أصحاب محمد رضى الله عنهم فيسألهم فيخبرونه بحقيقة الحال : ١ هـ .

وعلى هذا فالسائلون هم الواصلون . والمجيبون هم المؤمنون : ويجوز أن يكون السائلون والمسئولون من المؤمنين . حيث يسأل بعضهم بعضاً . ليقوى إيمانه . وليشعر بلذة الجواب الذى يطلعه . ويرغب في سماعه . وقد يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه التلاعب والتهمك .

ثم أخبر سبحانه عما أعده الله لمياده المتقين من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة فقال تعالى : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ) : أى للذين أحسنوا القول والعمل في الدنيا حسنة جزاء لإحسانهم ينالونها في الدنيا . والمراد بها النصر والفتح والمدح والثناء وغير ذلك من المكرمات .

(وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) : أى مثويتها خير وأعظم مما أوتوه في الدنيا من مثوية لأنها إلى بقاء . وكل ما في الدنيا إلى فناء ، ولأن نعيمها لا يبدله نعيم آخر ، ولهذا نتم الآية بمدحها بقوله :

(وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ) : أى دار الآخرة ، واعلم أن قوله سبحانه : « للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة .. الآية » - إما أنه مستأنف للثناء على من أجابوا السائلين بأنه تعالى أنزل خيراً ، حيث وصفهم بأنهم أحسنوا في هذه الدنيا إحساناً مطلقاً ، وعدّ جوابهم عما سئلوا عنه من جملة إحسانهم ، ووعدهم عليه الجزاء الأوفى . وإما أن يكون هذا القول الكريم تفسيراً منهم لقولهم : « خيراً » أى قالوا أنزل خيراً . ذلك الخير الذى قالوه هو للذين أحسنوا إلخ . قالوه ترغيباً للسائل وإخباراً عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله .

٣١- (جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا . . .) : أى إن الدار التى وعد بها المتقون هى جنات إقامة واستقرار لا يخرجون منها باختيارهم ولا يخرجهم منها أحد : وهذه الجنات تجرى من تحت أشجارها وبين قصورها الأنهار . إتماماً لبهائها وجمالها وكمال الابتهاج بها .

(لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ) : أى لأهل الجنة دون سواهم من أنواع المشتبهات التى تميل إليها نفوسهم وترغب فيها طباعهم فتمتئناها .

(كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ) : أى مثل ذلك الجزاء العظيم يجزى الله كل من اتقاه وابتعد عن الشرك وتجنب المعاصى والآثام . فلا يختص به أحد دون آخر . وفى هذا الوعد الكريم إشارة إلى تحسир الكفار . وتحزينهم على ما كان منهم . حينما سئلوا عما أنزل ربهم إذ « قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » حيث حرموا هذا الثواب الجزيل الذى حصل عليه المتقون بحسن إيمانهم وصادق جوابهم للسائلين .

٣٢- (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ . . .) : هذا بيان لحال التقيين عند الاحتضار أى هم الذين تتوفاهم الملائكة طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى ، ومن كل سوء ، ووصفوا بذلك للإيمان بأن التقوى لا تتحقق إلا بالطهارة عما ذكر إلى وقت الوفاة ، حثاً لهم على التمسك والاستمرار ، ولغيرهم على التحصيل والعمل ، وقيل : هو كلام مستأنف

معناه : الذين تتوفاهم الملائكة فرحين طيبي النفوس بما يسمعونهم من بشارتهم لهم بالجنة .
تلك البشارة التي يحكيها قوله سبحانه :

(يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أى يقول الملائكة لهم مطمئنين : سلام عليكم وأمان لكم
أو تحية لكم من الله .

(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ) : أى أبشروا بدخول الجنة التي أعدّها الله لكم ووعدكم نعيمها بعد
البعث ، فالمراد بالدخول هنا هو دخول أهل الجنة فيها حقيقة يوم القيامة ، والأمر به قبل
وقته بشارة بتحقيق وقوعه في وقته بعد البعث .

(مِمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) : أى ادخلوا الجنة بسبب ما وفقكم الله له من ثباتكم على التقوى
ومسلككم بالطاعة والاستقامة على عمل الصالحات . ولا تعارض بين هذه الآية وحديث «لَنْ
يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌكُمْ بِعَمَلِهِ» لأن المراد في الحديث أن العمل لا يساوى دخول الجنة ، ولا يصلح
بنائه أن يكون مقابلا للجنة . فإن الله تعالى هو الذي أقدرنا على العمل الصالح ، فإن كافأنا عليه
فذلك محض فضل من الله تعالى ، وأما الآية فقد أفادت أنه تعالى تفضل فجعل العمل سببا
شرعيا لدخول الجنة . ولو لا ذلك لما استحق أحد بعمله هذا الثواب العظيم .

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾)

المفردات :

(أَمْرُ رَبِّكَ) : المراد به يوم القيامة أو العذاب النقيض . (وَحَاقَ بِهِمْ) : وأحاط بهم ، وخص
لاستعمال لفظ حاق بالإحاطة في الشر ، بعد أن كان في أصل معناه للإحاطة مطلقاً .
(يَسْتَهْزِءُونَ) : يسخرون .

التفسير

٣٣ - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ...) :

أى ما ينتظر هؤلاء الكفار بمنادهم إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون
لأنفسهم بالشرك وعمل الشر ، أو ما ينتظرون إلا أن تنزل الملائكة عليهم للشهادة بصدق
نبوتك .

(أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) : المراد بأمره تعالى العذاب النقيض المستأصل لهم جميعاً كالزلزلة .
والخسف ، والريح الصرصر ونحوها ، وفق التعبير برب مضافاً إلى ضميره
صلى الله عليه وسلم . لإظهار لكمال العناية به والرعاية له .

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى مثل ما فعل هؤلاء من الشرك والتكذيب فعل الذين
سبقوهم مع أنبيائهم . فعاقبهم الله على فعلهم وأعظم أخذ عزيز مقتدر ، كما يشير إليه
قوله سبحانه :

(وما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ) : فيما أنزل بهم من العذاب . لأنه سبحانه أَعْلَمَ إليهم ، وأَقَامَ عليهم حُجُجَهُ . بإرسال رسله ، وإنزال كتبه .

(وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) : حيث عرضوها للعذاب بمخالفة الرسل ، والتكذيب بما جاءوا به ، أى أن الله لم يظلمهم بتعليبهم . ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم لمباشرتهم السيئات الموجبة لعقوبتهم . وذلك ظلم بين منهم لأنفسهم ،

٣٤- (فَاصْبِرْهُمْ سِثَاتٌ مَاعِلُوا) : معطوف على قوله سبحانه : « فَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » أى كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ماعلوا .

والمنى أن الله جل شانه أنزل بالأثم السابقة أجزية أعمالهم السيئة التى اقترفوها وتمسكوا بها ، وتسمية الأجزية سيئات للمشكلة كما فى قوله : « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » ^(١) . أو لأنها مسببة عن أعمالهم السيئة ، فسميت باسم سببها إينافاً بفظاحتها ، وإشارة إلى بالغ قبحه ، ويجوز أن يكون المعنى : فأصابهم جزاء سيئات ماعلوا .

(وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) : أى وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به ويسخرون منه كلما توعدتهم به . رسلهم إن استمروا على كفرهم ، وعبر بالحق الذى خصه الاستعمال اللغوى بإحاطة الشر ، للإيناف بأن العذاب لم يقتصر على مجرد إصابتهم ، بل شملهم وعهم ، أو المعنى وأحاط بهم جزاء استهزائهم برسولهم أو به وبغيره .

(وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(مِنْ دُونِهِ) : من غيره . (فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ) : أى فما عليهم . (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى التبليغ الواضح أو الذى يبين الحق من الباطل .

التفسير

٣٥- (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا) : شروع فى بيان فن آخر من كفر أهل مكة ، وهو اقتناعهم بما هم فيه من شرك وضلال واحتجاجهم لصحته بأنه تعالى شاعده لهم ودفعهم إليه .، يريدون من قولهم هذا تبرير عدم الاستجابة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الإيمان بما جاءهم به ، والتعبير عنهم بالذين أشركوا ، لتقريعهم على الشرك وبيان أنه سبب الداء ، وقمة البلاء .

والمعنى : وقال مشركو مكة للرسول محتجين لما هم عليه من الشرك : لو شاء الله علم عبادتنا لشيء غيره لما وقع منا انحراف ومخالفة لمشيئته ، ولأخلصنا العبادة له وحده . فلم نشرك نحن ولا آباؤنا الذين نهتدى بهم ، وتنسلكم بالاعتقاد بآثارهم فى كل أمورنا .

(وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) : من البحائر والسوائب والوسائل وغير ذلك مما ابتدعوا تحريمه ^(١) واخترعوه من تلقاء أنفسهم وغرضهم من قولهم ذلك . تكليب الرسول والطقن فى الرسالة رأساً بما حاصله أن ما شاء الله تعالى يجب ومالم يشأ يمتنع ، فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولا نشرك به شيئاً ، ونحل ما أحله ، ولا نحرم شيئاً

(١) تقدم بيان هذه المفردات التى حرموها على أنفسهم فى الآيتين ١٣٨ - ١٣٩ من سورة الأنعام .

بما حرمنا كما تقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى ، لكان الأمر وفق مشيئته من التوحيد ونفى الإشتراك وتحليل ما أحله وعلم تحريم شيء مما حرمنا ، وحيث لم يتحقق هذا . ثبت أنه جل شأنه لم يشأ شيئاً مما ذكر . بل شاء ما نحن عليه ، وتحقق أن ما نقلوه الرسل هو من تلقاء أنفسهم . فرد عليهم سبحانه بقوله :

(كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) : أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء الشنيع بالرسل وادعاء أن شركهم رضى الله وشاء لهم -- مثل ذلك كله اقترفه الذين سبقهم من الأمم السابقة . فاشركوا بالله ، وحرّموا ما أحله ، وجادلوا رسلهم بالباطل ، ليدحضوا به الحق ، وأعرضوا عما يدعونهم إليه استخفافاً بهم فأهلكوا .

وقد أنكر الله عليهم مجابتهم للرسل ، وتماديهم في عنادهم ، وبين أن المرسلين ليسوا مسئولين عن كفرهم بعد أن بلغهم شريعة ربهم بوضوح وإخلاص فقال سبحانه :

(فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : أى ليس من شأنهم إلا تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً . لإظهار طريق الحق وإبانة أحكام الوحي : بما ينبيء أن مشيئته جل شأنه . إنما تتعلق بهداية من صرف قدرته واختياره إلى تحقيق الحق ، وفعل الطاعة لقوله تعالى : « وَالَّذِينَ جَاءَهُوا فِينَا لِنَهَيِّنَهُمْ سُبُلَنَا » (١) .

وهي تتعلق كذلك بإشراك الذين اتجهوا إلى اقتراف الشرك والعصيان . وفق علمه تعالى بطبعيتهم ومباشرتهم الاختيارية لماعملوا . فأنه سبحانه إنما شاء شركهم لأنه علم ألا أنهم لا يؤمنون باختيارهم وسوء تصرفهم ، وأما إلجائهم إلى الإيمان . فليس ذلك من وظيفة الرسل التي بعثوا بها إلى أممهم ، ولا من الحكمة التي يدور عليها التكليف . لأن شأنهم تبليغ الأوامر والنواهي لاتحقيق مضمونها وإجراء موجبها على الناس قسراً وإلجاء ، وإنما المسئولية على الكفار أنفسهم ، ولاتنفعهم معاذيرهم الواهنة ، ومنها قولهم إنما أشركوا بحشيته ربهم ، فإنه تعالى يقول : « وَلَا يَرْحَمُ لِبَيَادِهِ الْكُفَرُ » .

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾)

الفردات :

(الطَّاغُوتَ) : كل ما عبد من دون الله ويستعمل في الواحد والجمع .

التفسير

٣٦- (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) :

في الآية تأكيد للرد السابق على المشركين الذين أنكروا أنهم على باطل ، بدعوى أن
ماهم عليه من الشرك وقع وفق مشيئة الله تبارك وتعالى ، حسب ما جاء في النص الكريم حكاية
عنهم : « لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا جِئْنَا مِنْ دُونِ رَبِّهِ شَيْءٌ » .

والمعنى : ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم السابقة رسولا خاصا بهم يبلغهم معالم الهدى ،
ويرشدهم إلى قواعد النظر ، ويمدحهم بإدلة يدركها السمع والبصر . قائلا لهم : اعبدوا
الله وحده ، واتركوا عبادة سواه كالشيطان والأوثان والكهان وكل داع إلى الضلال ،
ولما بلغوا ما بعثهم الله به من الأمر بعبادته وحده . واجتناب ما عداه . تفرقت أممهم .

(فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ) : أى أرشده إلى الحق الذى هو دينه ، وجنيه الطاغوت بعد
أن اتجه العبد إلى ربه ، يبتغى منه التوفيق والهداية إلى انتهاج هذا الطريق القويم .

(وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ) : أى لزمته بالقضاء عليه بالكفر إلى موته . لعناذه وإصراره على ما اختاره لنفسه من التمسك بالضلال مع وضوح الأدلة الداعية إلى الحق الأبلج . ولم يكن وقوع ذلك عن طريق من طرق القسر والإلجاء كما زعموا .

(فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ) : أى فسيروا فى أكناف الأرض وأنحاتها . أيها المشركون المكذبون الذين قلم : ه لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ . فانظروا مشغبين بما حدث للمكذبيين قبلكم من عاد وثمود ومن سلك طريقهم ، فإنكم ستشاهدون فى ديارهم آثار الهلاك المبيد ، والعذاب المستأصل ، فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم ، وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بشيوت الضلال عليهم ، من غير إخبار بحلول العذاب بهم ، لأن فى أمرهم بالرؤية والملاحظة لآثار العذاب لمن قبلهم من المكذبيين ما ينفى عن ذكر حلوله بهم .

(إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ) : تجهد فى طلب هدايتهم .

التفسير

٣٧- (إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ) : هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بأن من سبقت له الضلالة بسوء اختياره ، وإفساده استعماله . لا يهديه الله مهما بذلت من جهد فى تقويمه ، وقطعت من نصيح لإرشاده بعد أن أضله وفق علمه بسوء اختياره . والمعنى : إن تحرص أيها الرسول على هدى قومك فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسراً فيمن وجبت له الضلالة بسوء اختياره .

(وَمَالَهُمْ مَنْ نَصْرِينَ) : يدفون عنهم العذاب يوم القيامة ، فلا تذهب نفسك عليهم .
حسرات ، ودع أمرهم لربك ، فهو أعلم بحالهم وما ينبغي لهم .

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ
الَّذِي كَانُوا يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كَذَّابِينَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(الجهْد) : الوسع والطاقة وهو يفتح الجيم وضمة : من جهد نفسه في الأمر . بلى
أنهى جهدها وطاقها فيه ، وبابه نفع . وجهد الإيمان ، المبالغة فيها أو في تقويتها .

التفسير

٣٨- (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) : شروع في بيان فن آخر
من أباطيل أهل مكة والتعجب من صفتهم ، فقد ذكر الله تعالى أنهم أقسموا بالله . وبالفرا
في تأكيد أيمانهم وتخليطها . بأنه سبحانه لا يبعث من يموت ، وهذا منهم اضطراب وسوء
إدراك فإتهم مترفون بأنه تعالى خالق السموات والأرض وما فيها ، فكيف يتكبرون أن
يبعث من في القبور تحقيقاً للعدالة بين عباده . بأن يجزى المحسن بإحسانه والمسيء
بإسأته ، ولهذا رد عليهم سبحانه رداً بليغاً بقوله تعالى :

(بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا) : أي بلى يبعثهم ، وقد وعد الله بذلك وعداً ثابتاً ، لا بد من
إنجازه ، لأنه أخذ على نفسه العهد بوقوعه ، ولن يخلف الله وعده .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) : أى ولكن أكثر الناس يجهلون أنهم مبعوثون لجهلهم بشئون الله من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز ، ولعدم وقوفهم على سر التكوين ، وعلى أن البعث حق لتحقيق العدل حين الجزاء ، فلجهلهم بكل هذا وإعراضهم عن الإدراك والانتفاع بالتوجيه والنصح أنكروه وبالفوا في إنكاره وكتبوا الرسل في إخبارهم به . ويجوز أن يكون قوله : « لَا يَعْلَمُونَ » للإيذان بأن ما عند أكثرهم بمنزل عن العلم المعتد به ، وإنما هو توهم صرف ، وجهل محض ، وعلى هذا يكون لفظ « يعلمون » منزلا منزلة الفعل اللازم لم يراع فيه تعلقه بفعل أصلا .

٢٨- (لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ) : أى يبيث الله الأموات مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة ، ليبين لهم بذلك حقيقة الحال ، بما يحصل لهم من مشاهدة حقائق الأمور كما هي ، ومعاينتها بصورها الحقيقية . فيصل بذلك علم المؤمنين إلى عين اليقين ، ويوضح للمكذبين الجاحدين الحق الشامل لجميع ما خالفوه وأعرضوا عنه . مما جاء به الرسل الذين بعثوا إليهم ويدخل فيه البعث دخولاً أولياً .

(وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : بالبعث وأقسموا على إنكاره وكفروا بالله سبحانه بالإشراك وتكذيب وعده الحق .

(أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ) : في كل أقوالهم عن الله ورسله من أكاذيب ، ومن جملة ذلك قولهم : « لا يبعث الله من يموت » . وجعلت غاية البعث هنا ما ذكر من بيان ما اختلفوا فيه وعلمهم أنهم كانوا كاذبين في إنكاره ، لأن النص الكريم في معرض الرد على المنكرين له ، وإلا فالقصد الأصلي من البعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء ، وقد تكرر ذكره في مواضع أخر

(إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (١٠)

التفسير

٤٠ - (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ . . .) الآية .

استئناف لبيان أن بعث العباد يوم القيامة ، ليس بصير على الله تعالى حتى يستعبده الكفار وذلك لسهولة التكوين عليه بدنا ، والإعادة عليه غاية :

والمعنى : ما قولنا لشيء إذا تعلق بإيجاده إرادتنا إلا (أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

أى أن نقول تبليغاً له : « كُنْ » فإذا قلنا له ذلك فهو يكون . وهو تمثيل لسهولة تأتي المقدورات لله تعالى حسباً تتعلق بها مشيئته ، وتصوير لسرعة إيجاده والمقصود أنه تعالى عند تعلق مشيئته بإيجاد شيء أو جده بقلوته فى أسرع ما يكون ، فلا يمنع عليه إيجاده عند إرادته له . كما لا يمنع المأمور المتمثل عند أمر الأمر المطاع ، وليس المراد أنه إذا أراد إحداث أمر أتى بالكاف والنون . فإنه تعالى ليس بحاجة إلى ذلك ، كما أن المعلوم الذى يريد الله إيجاده لا يعقل خطابه ، لأن الخطاب يكون للموجود دون المعلوم وإذا كان كل مقدر لله تعالى يتحقق بهذه السهولة والسرعة . فكيف يمنع عليه البعث كما يدعى المنكرون الضالون مع أنه بعض مقدراته سبحانه . .

(وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوءَنَّهُمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾)

الفرقات :

(الهجرة) : بكسر الهاء وضمها : الخروج من أرض إلى أخرى ، والهجرة إذا ألمقت
انصرفت إلى هجرة المسلمين إلى المدينة قبل الفتح مالم تدل قرينة على خلافه كما سيأتى فى بيان
سبب النزول (لَنَبُوءَنَّهُمْ) : لننزلهم ، يقال بؤاه منزلا وفيه أنزله . كتابه .

التفسير

٤١- (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ . . .) : هذه الآية قيل إنها نزلت فى المهاجرين إلى
الحبشة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين اشتد بهم أذى المشركين بمكة حتى
اضطروهم إلى الخروج إلى الحبشة فرارا بدينهم ، وقد نقل عن ابن عباس أنها نزلت فى
صهيب وبلال وعمار وخباب وأبي جندل وغيرهم . أخلهم المشركون بعد هجرة النبي إلى
المدينة فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام ، فأما صهيب فقال أنا رجل كبير . إن كنت
معكم لم أتفعمكم ، وإن كنت عليكم لم أضركم . فاقتدى منهم بماله . وهاجر فلما رآه
أبو بكر رضى الله عنه قال: ربيع البيع يا صهيب ، وهذا يفيد أنها نزلت بالمدينة ، والصحيح
فى سبب النزول هو الأول لأن السورة مكية عدا ثلاث آيات فى آخرها ، ومعنى الآية على
هذا : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إلى الحبشة من وطنهم مكة
وتركوا أموالهم ، وأهلهم وكل عزيز عليهم فى سبيل الله ، لنصرة دينه والحفاظ عليه
ابتغاء وجهه والتاس رضاه ، وكانت هجرتهم بعد أن حل بهم من الظلم أقساها ، ومن التعذيب
والتكيل ما يتجاوز الاحتمال . هؤلاء المهاجرون المظلومون .
(لَنَبُوءَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) : أى لنبوءتهم مائة حسنة . والمراد بها المدينة أو لتنزلهم
فى الدنيا منزلة حسنة بما استولوا عليه من فتوح صارت لهم فيها ولايات .

(وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ) : أى ولأجر دار الآخرة أكبر مما وعدوه من أجر الدنيا، وكان عمر رضى الله عنه إذا أعطى رجلاً من المهاجرين عطاءً قال له : خذ بارك الله تعالى لك فيه . هذا بعض ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل ، ثم تلا الآية .

والضمير في قوله تعالى : (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) : إن كان لكفار مكة فالمنى ، لو علموا ما ادخره الله لهؤلاء المهاجرين من خيرى الدنيا والآخرة لبادروا إلى الإيمان ولو افقوهم في الدين ، وإن كان للمهاجرين فالمنى ؛ لو علموا ذلك لزادوا في الاجتهاد والصبر على الابتلاء .

٤٢- (الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) : أى أصحاب هذى البشرى هم الذين صبروا على ايذاء المشركين لهم ، وفراق أهلهم وأموالهم ووطنهم وبيوتهم ، وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون ولهذا حقق لهم من فضله ما بشرهم به .

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ يَا بَيِّنَاتٍ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(يَا بَيِّنَاتٍ) : بالتحجج والبراهين الواضحات ، والمراد بها : المعجزات . (والزُّبُرِ) : جمع زبور وهو الكتاب ، تقول العرب : زبرت الكتاب ؛ أى كتبت . والمراد بالزُّبُر : الكتب السابقة .

٤٣- (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ...) : نزل النص الكريم للرد على مشركى مكة - حيث أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً . فهلاً يبعث إلينا ملكاً فقال سبحانه إبطالا لقولهم :

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ) : أى جرت السنة الإلهية حسب اقتضته الحكمة بآل يبعث الله للدعوة إلى دينه ، إلا رجالاً يوحى إليهم بواسطة الملك الذى يحمل إليهم أوامر الله ونواحيه لتبليغها إلى أممهم ، وتلك الأمم حسب طبيعتها الآدمية لا تستطيع معاينة الملك على صورته الأصلية ، فإنهم يهلكون إن جاعهم بها ، فلا بد من أن يكون بصورة رجل لكى يجتملوا لقاءه ، ولكنه فى هذه الحالة يلتبس عليهم الأمر فيظنون به بشراً كما قال تعالى: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَحَبَّطْنَاهُ رَجُلًا»^(١) . ولما كان المقصود من خطاب الله لرسوله هو تنبيه الكفار إلى مضمونه . صرف الخطاب إليهم حيث قال سبحانه :

(فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) : أى فاسألوا أهل الكتاب الذين أسلموا كما قال سفيان . أو المراد أهل الكتاب مؤمنهم وكافرهم . لأن من لم يؤمن منهم معترف بأن الرسل كانوا بشراً . أو المراد علماء وأحبار الأمم السابقة الذين يجيدون ذكرها وحفظها .

(إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) : أن جميع الأنبياء كانوا رجالاً فاسألوهم ليعلموكم ذلك .

٤٤ - (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرِ) :

البينات : الحجج ، والزبر : الكتب ؛ جمع زبور وهو الكتاب أى أرسلنا الأنبياء بالحجج الواضحة ، والبراهين الساطعة المؤيدة لهم ، الدالة على صدقهم ، وأرسلناهم بالكتب المنزلة عليهم بياناً للشرائع والتكاليف .

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) : أى القرآن وهو مأخوذ من التذكير أى الوعد والإيقاظ من الغفلة .

(لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) : من ربهم فى هذا الكتاب من العقائد والأحكام والأخلاق

بقولك وقطعك . لعلك بمعنى ما أنزل إليك ، وحرصك عليه . واتباعك له . فتفصل لهم ما أجمل ، وتبين ما أشكل بياناً شافياً ، وبنحو هذا المعنى قال مجاهد ، فقد نقل عنه أن المراد بهذا التبيين شرح ما أشكل ، وتفسير ما أجمل إذ هما المحتاجان للتبيين ، وأما النص فى معناه والظاهر فلا يحتاجان إليه : ١٠ نقلاً عن الألويسى

وبالجملة فالمعنى أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما خفى عليهم من أسرارهم وعلمهم

التي لا تكاد تحصى .

(وَكَلَّمَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) : أى رغبة فى أن يتأملوا فينتبهوا للحقائق . ليكون ذلك داعياً لهم إلى الاحتراز عما أصاب السابقين من العذاب ، ودافعا إلى الاحتذاء ليفوزوا بخيرى الدنيا والآخرة .

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ
أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي
تَقْلُيبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ) : أى عملوا السيئات بمكر وخبث .

(أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) : أى يشق بهم الأرض فيهلكوا فى جوفها ، يقال : خسف المكان أى ذهب فى الأرض ، وخسفه الله أى شقه وخسفه بفلان أى شق المكان وغيب الشخص بداخله ، ومنه قوله تعالى : « فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ » . وبالجمله فهو لازم ومتعد (أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُيبِهِمْ) : أى يهلكهم فى حركتهم إقبالا وإقبالا ، مقيمين أو مسافرين . (عَلَى تَخَوُّفٍ) : على مخافة وحذر من الهلاك ، أو على تنقص فى أنفسهم وموارد رزقهم إلى أن يهلكوا جميعاً . (وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى وما هم بمعتنين علينا بقوتهم - أو بالهرب فراراً من بلنا .

التفسير

٤٥ - (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ . . .) : هذا وعيد للمشركين من أهل مكة الذين احتالوا بالسيئات فى إبطال الإسلام ، فمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دبوا فى خفا وكل أسباب الإيذاء له ولأصحابه الذين آمنوا معه واتبعوه ، وهو وعيد عام لكل مكر ، والاستفهام للإنكار ، ومعناه : يجب ألا يئمن هؤلاء الماكرون العقوبات السيئة التى تحمل بهم

كما حلت بالكلبين قبلهم ، وكيف يحق لهم أن يأمنوا إنزال أشد العقوبات بهم مع قدرته جل شأته على :

(أَنْ يُخَفِّفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ) : أى هلكهم بالخسف وهو تخفيفهم فى الأرض بتغييرها بهم - قال ابن عباس : كما خسف بقارون - يشير بذلك إلى قوله سبحانه وَفَسَفَفْنَا بِوَيْدَارِهِ الْأَرْضَ ^(١) .

(أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) : أى يأتيهم عذاب الله وهم فى غفلتهم ولهوهم ، أو من أماكنهم حيث يبتغون الأمن والسلام ، أو من الجهة التى يرجون منها الخير والبركة . كما فعل بقوم لوط وغيرهم من الأمم المهلكة .

ولقد حدث لهم ذلك يوم بدر ، فقد أهلكوا مع كثرتهم عدداً وعدداً وهم يملون النصر والغنيمة .

٤٦ - (أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ) : أى ينزل بهم العذاب فى تنقلهم للتجارة بعيدين عن مساكنهم . قاله قتادة ، وقال الزجاج : المراد ما يعم سائر حركاتهم فى أمورهم ليلاً ونهاراً .
(فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى فلا يستطيعون الإفلات والفرار من عذابه تعالى لأنه لا يعجزه شيء يريد ، فهو القوى العزيز .

٤٧ - (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ) : أى يأخذهم على مخافة وحذر من العذاب والهلاك . بأن يأخذ طائفة . ويدع أخرى ، فتخاف أن ينزل بها من العذاب مثل منازل بصاحبها . أو أن تحدث حالات يخاف فيها عادة كالأعاصير والزلازل والصواعق فيتخوفوا منها فيأخذهم العذاب فى حال تخوفهم ، أو يأخذهم على تنقص فى أنفسهم وفى صحتهم وأموالهم وأولادهم وموارد رزقهم إلى أن يهلكوا جميعاً . فهم فى كل لحظة بسبب ما حل بهم فى خوف من العذاب لأنهم يترقبون وقوعه .

ويلاحظ أن التنقص من معانى التخوف لفة كما سبق بيانه فى المقدرات . ولما كان المتقلبون فى البلاد ليلاً ونهاراً للتجارة وغيرها . بعيداً عن المسكن والملاجئ مظنة الفرار من العقاب عند ظهور أول بوادره وكذلك المتخوفون من حلول العقاب بهم ، فلها عبير سبحانه

عن إصابة العذاب لهم بالأخذ الدال على القهر والشدة نظراً لحالهما ، وسداً لِسَنَائِدِ النجاة على كليهما ، وعبر عن إصابة العذاب لهم حال الغفلة بالإتيان لأنه ليس مظنة الفرار وسلوك أى مسلك للنجاة عادة . فلذلك اختلف التعبير في الإنذار بالعذاب . وليس المراد حصر الإهلاك في هذه الأحوال الثلاثة . وإنما المراد بيان قدرة الله على إهلاكهم بأي وجه كان .

ثم ختمت الآية بما يفيد اقتضاء رحمة الله الواسعة ورأفته الشاملة ألا يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا ليتسنى لهم التفكير في شأنهم والتدبر في أمرهم . حيث قال سبحانه :

(فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَكَوْثٌ رَّحِيمٌ) : حيث أمهلكم مع استحقاقكم للعقوبة لما اقترفتُم من بغي وعدوان .

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَيَتَّبِعُوا ظِلْلَهُ عَنِ
الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾)

الفردات :

(يَتَّبِعُوا ظِلَّاهُ) : تتبؤ الظلال : رجوعها بعد انتصاف النهار . من فاء يتبؤ . إذا رجع .

(دَاخِرُونَ) : أدلاء منقادون ، من الدخور وهو الصغار والذل ، وفعله . كمنع وخروج .

التفسير

٤٨- (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) : استفهام إنكارى قصد به تفریع

الذين مكروا السيئات ، والمعنى أعمى الذين مكروا السيئات ولم ينظروا إلى ما خلق الله من كل جسم قائم له ظل مما تدرکه الأَبصار ، ليعلموا عظمة الله وكبريائه ، وأنه سبحانه دانت

له الأشياء والمخلوقات جميعاً جمادها ونباتها وحيواناتها . وأناسيها . كما دانت له ظلالها . فكل ذى ظل منها . (يَتَقَيَّوْا ظِلَّالَهُ) : أى ينتقل ويرجع من جانب إلى آخر . بارتفاع الشمس وانحدارها . أو باختلاف مشارقها ومغاربها . فإن لها مشارق ومغارب حسب مداراتها اليومية التى تتحرك فيها كل يوم من أيام السنة وفق تقليد العزيز العليم .

(عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ) : المراد بهما جانبا الشيء : استعارة عن يمين الإنسان وشماله ، والمعنى أن ظلال الأشياء متفشة عن جانبي كل واحد منها . ترجع من جانب إلى جانب . فتكون أول النهار على حال ، وآخره على حال أخرى وذلك أنها تميل إلى جهة الغرب من وقت الشروق إلى الزوال . وتميل بعده إلى وقت الغروب راجعة إلى جهة الشرق .

(سَجْدًا لِلَّهِ) : أى حال كون هذه الظلال منقادة لإرادته تعالى فى الامتداد والتقلص . والرجوع من حال إلى حال خاضعة لأحكام تدبيره . غير ممتنعة عليه سبحانه فيما سخرها له ، وذلك هو المراد بسجودها .

(وَهُمْ دَاخِرُونَ) : أى أن أصحاب هذه الظلال التى انقادت ظلالتها لما قدر لها من التفويض . أذلاء منقادون لحكمه تعالى . يستوى فى ذلك الأجرام الثابتة . كالجبال والأشجار والأحجار ونحوها ، والأجسام المتحركة من كل ما يدب على الأرض إنساناً وغيره ، وعبر بضمير العقلاء وصفهم مع شمول الحكم لسواهم ، تغليباً للعقلاء على غيرهم .

٤٩ - (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ) : شروع فى بيان سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة بعد بيان سجود الظلال وأصحابها بصفة عامة تأكيداً لبيان قدرة الله جل شأنه ، وأنه سبحانه يخضع لسلطانه وحده كل شيء . وينقاد له جميع ما فى السموات من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والكواكب والرياح والسحاب ، وما فى الأرض من كل شيء يدب ويتحرك عليها ، وقوله من دابة بيان لما فى الأرض ، وقيل بيان لما فى السموات وما فى الأرض جميعاً بناء على أن اللبيب هو الحركة الجسمانية فى أرض أر فى سائر ، وربما كان ذلك إشارة إلى وجود أجسام عاقلة على بعض الكواكب ، وقد عرى هذا الرأى إلى ابن عباس وغيره .

(وَالْمَلَائِكَةُ) : أى وملائكة الأرض والسماء يسجدون لله تعالى ، وإنما أفردوا بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة ، وسجود المكلفين المؤمنين لله يعم سجود الطاعة والعبادة ، وسجود الخضوع لمراد الله تعالى ، أما سجود غيرهم فهو سجود الخضوع والانقياد لما يريد الله بهم من الأمور الاختيارية والقهرية ، فهم فى كل ذلك ساجدون أى خاضعون لسلطان الله .

(وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) : أى أن الملائكة مع علو شأنهم لا يستكبرون عن عبادته والسجود له . وهم مخلوقات نورانية عاقلة مطيعة لله تعالى .

٥٠- (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) . . . : أى يرهبون مالك أمرهم ، ويخافونه خوف هيبة وإجلال . وهو فوقهم بالقهر والحكمة والعلم . كما فى قوله تعالى : « وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ » (١).

أو المعنى ، يخافون عذاب ربهم على حذف مضاف لأن العذاب المهلك إنما ينزل من السماء .
وجملة : « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ » بيان وتقدير لنفى الاستكبار لأن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته .

(وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) : أى يؤدون كل ما يوجهون إليه فى سلوكهم . فشأنهم المتابعة على العبادة وتنفيذ ما يكلفون به من التدبيرات فى كون الله تعالى ، وإنما قال سبحانه : « وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » حيث لم يذكر من يُضَيَّرُ لهم الأمر ، لأنه لا يخفى على أحد ، فهو الله تعالى .

6

Bibliotheca Alexandrina

0399103

50